

經部

欽定四庫全書

經部

周易洗心卷二

詳校官監察御史臣盛嘉祐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄録監生臣朱坤

周易洗心卷一

宗人府府丞任啟運撰

周易上經

文王繫彖周公繫爻言周易以别夏連山商歸藏也所言皆萬世不易之道故謂之經其分上下則自文王已然

彖辭上傳

彖辭文王所作傳孔子釋之之詞孔子自言述而不作故自名曰傳謙也經分上下故傳亦分上下

大象傳

一卦之象曰大象故曰象者言乎象者也孔子統舉一卦之大旨示人學易之要原次彖

傳下故十
翼不名篇

小象傳

一爻之象曰小象爻辭周公所作而孔子釋之○孔氏穎達曰古經二卷傳十卷彖傳上一下二象傳上三下四繫辭傳上五下六文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳謂之十翼皆次經後胡氏旦謂十翼者彖傳大象傳小象傳乾文言坤文言及繫辭傳以下也胡氏瑗謂象傳分大象不分小象愚謂孔氏所云要為近古自漢費直始移彖象傳屬各卦經文下如今本乾卦之次鄭康成又析彖傳大象屬彖辭下小象傳屬各卦辭下王氏弼又析文言屬乾坤象傳後唐李鼎祚又析序卦傳屬各卦間若過文宋趙氏汝楳又移大象傳列卦畫下在彖辭前程子傳從王因註疏乃王本也朱子本義從晁以道考定始復十翼之舊但以大象冠小象傳微異耳明初主程傳而割朱子本義附之後獨存本義而次猶因程傳

世俗通行刻本是也　本朝折衷始復朱子考定之次而誦習猶仍俗刻愚謂從古自當遵朱子但孔子彖傳象傳本以釋經相近則易明文言序卦則有不必分者故一以鄭本為定至於象曰字則鄭氏始加之大象上以乾象坤象皆言理其象至天行地勢始明也唐孔氏乃於象傳上槩加象曰字小象傳上槩加象曰字不知象亦有象且致人悞以孔子之傳為象傳故盡删之而惟存篇目云

孔子曰陽三陰四位之正也故易六十四卦分為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以象陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗為上篇始尊之也離為

曰坎為月日月之道隂陽之經所以終始萬物故以坎離終也咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以奉祖宗為天地生育為下篇首貴之也既未濟為最終者所以明戒慎而存王道也孔子贊易十翼備矣此章見乾鑿度篇明上下終始之故亦玩易之綱領故取冠之

乾 ䷀ 无綜卦互卦及上下相易 錯卦坤 胡氏謂之伏卦葢隂陽相為表裏陽見即隂伏隂見即陽伏也

初九一爻變姤　九二變同人　九三變履

九四變小畜　九五變大有　上九變夬

兩爻變遯　三爻變否　四爻變觀

五爻變剝　遊魂晉　歸魂大有

乾元亨利貞

朱子曰一音單者奇也陽之數也乾者健也陽之性也此卦六畫皆奇上下皆陽則陽之純而健之至也愚按伏羲立象以畫意凡陽而健皆乾凡陰而順皆坤文王始目乾以天目坤以地舉其極也京房以為巳月之卦元亨利貞文王所繫之彖辭也元者體之一亨者用之通利履而宜貞正而固元神始亨神發利形始貞形成元亨自內而外靜而動利貞自外而內動而靜而元則貫乎亨利貞以成終而成始也此四德于氣為生長收藏于理為仁禮義智于時為春夏秋冬于月為朔絃望晦于日為晨晝昏夜于物為少長老死于一身為出行退藏于天下為治盛衰亂天道人事統貫其中而要則望人之體此四德以繼天立極

也朱子云天道大通至正筮得此卦其事當大通而必利在正固然後可以保其終則但以卜筮言耳

大哉乾元萬物資始乃統天此孔子彖辭上傳十翼之一也○極贊乾元之大乾有四德而元足以統亨利貞是乾之德元為大乾坤各一元而乾足統坤是元之德乾為大萬物皆資乾之元以始而後坤之資生者隨之是无不統者天也○諸卦間有言元者凡陽卦皆得諸乾陰卦皆得諸坤而大小又各因其卦矣

雲行雨施品物流形施去聲○乾元統天則坤元亦乾元所統乾元與坤元合而天一生水遂雲行而雨施此先天之坤所以成後天之坎也乾主氣坤主形有是氣乃有是形形雖未著而氣已流之乾元之始而亨固如此也

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾元下施則坤元亦上與乾元合而地二生火大明生焉此先天之乾所以成後天之離也乾資始坤代終而

乾坤又各有始終震乾始艮乾終巽坤始兑坤終坤主形形以位定乾主氣氣以時行故天道十二月一週而乾坤各六爻實符其數春夏陽秋冬陰者陰陽之大分而于其間奇月陽耦月陰望前陽望後陰晝日陽昏夜陰又交錯于其間此乾道之大明其終之始之者隨其成之六位而時乘此六陽之龍以御之陰之退即陽之進陰之息即陽之消總此一元變化于其間是乾元一亨并此利貞者而亨之而自不容已也乾元之大如此

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

朱子曰變者化之漸化者變之成太和陰陽會合冲和之氣憑謂即乾坤兩元之合也乾元一亨而乾元之施于坤者變此天之所以為命坤元之受于乾者化此物之所以為性至物之性各正而天之命于物者亦各正焉命者亨性者利乃亨之所以為利由是而兩元之合且保之而安合之而固乃利之所以為貞而貞下又將復起元也

首出庶物

萬國咸寧首出者乾之元就方亨言曰品物就利貞言曰庶物萬國即坤陰之成位者又以結上文言此乾元一亨而時乘以御者遂至无不各正而保合焉是惟此乾之元首出于庶物故此坤厚所載之萬國莫不咸寧以坤元之至皆此乾元之大統之也乾元之大誠何如哉○朱子據坤卦君子攸行句析大明節為聖人之元亨首出御為聖人之利貞愚按坤彖有君子句乾彖无聖人句坤道之君子以人合天乾道之聖人即天也則言乾而聖人之功化在其中矣

天行健君子以自強不息此孔子大象傳孔子彖象傳止就文王周公繫辭明之獨大象傳特示君子以學易之道乃喫緊為人處也○天者乾之象而天非有二故以行言之天今日一周而明日又一周亦重乾之象也健者乾之德獨乾以德言者見此健德天得之以為天人亦得之以為人天不息其健

而人以閒于欲而息之人能克已則自勝者強而天理流行亦如天之健行不息矣是天不可學而究未嘗不可學也○凡大象上句以天道言下句以人事言皆象也而大吉則在勉人法天爾

初九潛龍勿用

此周公所繫之爻辭初以時言上以位言時虛而位實時陽而位陰凡物之生先氣後形初陽故以時命之見受氣于此始上陰故以位命之見受形于此成且言初則尚有資之以始者在前言上則即有窮上反下者繼之也翔註言初則知上為終言上則知初在下言二三四五則知初即一上即六名一單音為九一一拆音為六者以生數言合一三五以參天則九合二四以兩地則六以成數言則陽進而贏極于九陰退而縮極于六也翔註大衍過揲九為口過揲六為又知先初上于九六者營之即知為初至末即知為上必待九六乃成此爻此卦也中四爻則必即此為九為六者以審其所承所乘及所互以定吉凶所謂雜物撰德辨是與非則非中爻不備也天地萬物之理皆具

于人則卦六爻皆人之位而就三才論則上二爻天下二爻地中二爻人故于此二言田三言君子五言天以見例也卦畫之作始于龍馬負圖天用莫如龍地用莫如馬此乾坤二用之合體故即取龍以象乾取馬以象坤明天地之分即陰陽之合也地下有水曰潛初陽在下未可施用故于物象曰潛龍于人事言勿用以卦變言則初變姤而姤曰勿用初往坤為復而復曰閉關義皆可參蓋卦有四道一本卦一錯卦一變卦一綜卦皆當合以審其異同之故○王氏守仁曰此皆聖人事以一人言六爻有顯晦无淺深以六人言有貴賤无優劣愚謂易冒天下之道各視其人以時位論之在聖賢則密以洗心靜以養德隱以求志安以定功皆是言分位則王侯養晦儲貳毓德卿大夫未任事士藏修商賈待賈師在次女待字皆是言時序則子丑之月子丑之時亦是也諸卦諸爻皆倣是以推之可已

潛龍勿用陽在下也此孔子小象上傳十翼之

三也○以陽釋龍以下釋潛而勿用之故已明矣○于陽曰在下望其上也于陰曰始凝懼其終也聖人扶陽抑陰情已見于辭矣

○九二見龍在田利見大人

上見音現○見變離象凡言變非已之彼卦也口則中已虛乂則闢已合矣後凡言變者倣此○二既出潛見乎地上五為飛龍之大人此利于見之也變同人伏師則于宗錫命義亦可參○我為大人則人利見我我非大人則我利見人我為大人而在下則如伊呂之遇湯文我為大人而在上則如見龍湯文得伊呂賓主大小之間在其人之自審耳

在田德施普也

施去聲○剛健中正之龍德著見則薰其德者即其澤之所被也其德之施豈不廣乎

○九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

夕說文作夤○天行一日一周内卦終則此一日終矣終日象夤自夕以迷夤終夜也兩乾相接故曰乾乾以衣涉水曰厲乾衣變

兌澤象涉水可危故凡危事曰厲咎從人各二人各心曰咎一人二心亦曰咎○夕則君子嚮晦入宴息矣然身有息心无息也衽席之間一有不謹則天命為之中絕君子戒慎不睹恐懼不聞獨卧不愧衾對妻子若嚴君慎之至也蓋此為絕續之交懼其絕故危危則續而无咎變履伏謙履虎咥人不知惕也勞謙終吉厲无咎也正可參觀○錢氏一本曰不言龍君子即人龍也

終日乾乾反復道也日而夜則反夜而旦則復陰陽迭運天行之健有常安危用舍有殊而君子之自強不息道固一也○

九四或躍在淵无咎變巽為進退躍象初在下體故潛四入上體故躍淵下陰象亦變互兌象○淵似下于田而躍而起則向乎天矣四居下之上改革之際進退未定蓋欲進者君子之志而時或未可則所就三要惟其義而已如是則无咎也變小畜伏豫血去惕出朋盍簪亦可參觀

或躍在淵進无咎也惟不

遽進故進无咎○三无咎于巳四无咎于人聖人視天下猶一家中國猶一人遐豈忍言哉沽之沽之我待賈者也聖人之情見乎辭矣

○九五飛龍在天利見大人

見變離象○剛健中正以居尊位有聖人之德居夫子之位下有見龍之大人此利于見之與共治也變大有伏比爻孚顯孚義俱可通○堯舜在上禹皐拜颺臣利見君伊吕在下湯文就見君利見臣亦視德之所在何如耳若庶人則執贄而見公卿與從王事皆具象也

飛龍在天大人造也

造劉歆作聚○造作也作而在上釋飛之義大人在上即見之者亦利也○公言為見龍則利見明聖之君為飛龍則利見賢聖之臣子言為見龍為飛龍則人皆利見我內外賓主之義互相發也

○上九亢龍有悔

○亢說文作炕○亢高而不能自下之義悔災也亦改也凡悔皆以心言有災則必知悔而能改能改則亦可免于災大約自凶而可以趨

吉之辭也陽極于上不能復下故有悔然必有悔者天運之常若知進退存亡而不失其正如聖人則亢而不亢亦悔而无悔矣變夬伏剥呼號得輿義皆可參○亢有自我為之者如桀紂之肆于民上終不知悔也有非我為之者如堯九年之水湯七年之旱憂勤補救固有道焉有時已極而不可居則如堯舜之禪讓有時已極而我可除其害則如湯武之征誅有時雖極而我未可為則如文王箕子之蒙難有時已極而我不能力挽則如比干之一瞑不視孔明之鞠躬盡瘁不在其位而時極則如孔子之懼而作春秋要視吾分度吾德量吾力要于知進退存亡而不失其正皆與時偕極之道也凡卦與爻凶者率以是推之

亢龍有悔盈不可久也

盈故亢不可久故有悔○日中則昃月盈則食其不可久者天道之自然聰明睿知守之以愚功被天下守之以讓崇高富貴守之以懼危疑震撼守之以安不可久而可久者人道之當然也○

用九見羣龍无首吉此明卦用之通例乾坤之體靜別而動交故不用七八而用九六震坎艮皆乾用其九于坤巽離兌皆坤用其六于乾九之用多主健六之用多主順陽施而陰受也故凡觀象必先審此卦之用爻內外有俱用陽者有俱用陰者有一用陽一用陰者而此二用又有遠近應與不應之殊故于乾卦總明之曰羣龍見此六爻皆龍而震坎艮之用九皆自此往也曰无首者首即元也乾坤各有四德而乾資始主元亨坤代終主利貞乾既用其九則元之于亨而元不可見也龍之取水藏其首垂其尾而地中之水自隨以升雖磐石莫之阻君子之用九使見者若羣龍之无首焉則吉矣凡土方平曰吉斜陷曰凶故凡言吉者皆據所處之地而吉

用九天德不可為首也天德渾然之德也萬物資之以始而不見所以始惟其不自用故妙于用也見而為爻則已為兩儀四象八卦之形而非首矣○左傳蔡墨以用九

為乾之坤王氏安石屬上九謂亢則悔无首則吉李氏光地謂雖不變而用九之理自存乾元无端即无首之妙胡氏煦謂用九即元之既亨周公言无首離元以言亨孔子言乾元用九務合元以言亨愚謂溯其本則胡李為精粹其末則諸說亦各有當蓋易有太極是生兩儀奇耦形而太極已不可見乾資始有始而乾之元亦不可見乾一畫即亨二畫即利三畫即貞也震坎艮皆坤索于乾一陽往而乾之大用不可見存者為巽離兌之二陽而乾之全體更不可見即就重乾論惟二五得中初下之下猶潛四上之下方躍三下之上已惕上居最上即亢矣是无首皆吉而為首即凶也君子常養其未發之中以為體而其用而見之事者无意必于前无固我于後皆順乎物而已不與焉即至功蓋天下澤被生民而斂却神功寂若無庶可語於羣龍之無首矣

坤 ䷁ 无綜卦互卦及上下相易 錯卦乾

初六一爻變復　六二變師　六三變謙

六四變豫　六五變比　上六變剝

兩爻變臨　三爻變泰　四爻變大壯

五爻變夬　游魂需　歸魂比

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉坤歸藏作㒶古作巛○朱子曰一一𢪛者耦也陰之數也坤者順也陰之性也此卦六畫皆耦上下皆坤則陰之純而順之至也京房以爲亥月之卦愚按乾坤相配乾有元亨利坤亦有元亨利不別言之乾先坤後順相承者惟乾以剛爲正坤以柔爲正故于貞別言之附註屯五大貞凶小

貞吉恒五婦人吉夫子凶皆本乎此乾為龍則坤為馬而乾亦可為馬者陽可以統陰乾牡馬而坤牝馬陰止能附陽且陽之交陰者即陽之陰而陰之承陽者允陰之陰也乾主氣元亨為重坤主形利貞為重故即君子以人事申言之乾不言聖人坤乃言君子者聖人无為自與天合君子有事于法天即坤道也陰必從陽陽者陰之主乾全坤半故先未得主則迷後得主乃利此申言利也文王言卦之用多屬後天東北四卦乾坎艮震西南四卦巽離坤兌坤在西南止得與離兌之朋必往東北乃喪之此以陰從陽之正道必安之乃吉此申言貞也○言得主利又言安貞吉者臣得賢君妻得賢夫固利即不得于所主而臣不可不忠婦不可不節必安之乃其貞也○

至哉坤元萬物資生乃順承天坤之元視乾差小故以情言而曰至萬物資坤之元以生若人既受氣于父而母血曰滋益之以成形蓋坤以順為德其承天者乃其順以成之也

坤厚

載物德合无疆含弘光大品物咸亨坤不能資物之始則生物之德不足以匹乾惟生而盡載之則其厚者足以合天之徧覆而並无疆矣陽實陰虛陽施陰受乾元與坤元合而坤以其中虛受乾之實而生氣之含于內者弘此先天之坤所以為後天之坎坤元與乾元合而坤以其中虛用之于乾其生氣之光者又附乾而大此先天之乾所以為後天之離而品物之流形者至此乃无不亨則坤元之至真足配乾元之大也

牝馬地類行地无疆柔順利貞坤主利貞則坤元既亨其必利貞可知而于貞特別之以牝馬者蓋行地者馬而牝則為陰允地之類故取象之惟坤之柔能順天之健故天行之健无疆而地之順承天者亦與為无疆也是其利貞亦一柔順之為之而坤元之至更可知已

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆君子所行何以先迷後得蓋陽者陰之主先之迷惟失其從陽之道後順承天則得主而可有常矣西南得陰類則得朋者正其迷東北得所主則喪朋者正其慶也君子如此則其安貞者亦足應地之無疆矣○始而迷者氣稟之拘終而明者得師之益陳良于北學中國似之若拘于方圍于俗則終迷而已矣

地勢坤君子以厚德載物地者坤之象而地非有二故以勢言之乾主氣坤主形也地勢西北高東南下其隤然者積而彌厚有重象焉君子以敬義之學自立于不傾而被之物者厚生正德亦日積而不已此君子之博厚所以載物而配地也

初六履霜堅冰至坤亥月有霜象變復子月堅冰象下爻為足變震履象○初六一陽始生然既生即日長如觀履霜則知堅冰之將至也

初六履霜陰始凝也馴致其

道至堅氷也郭京无初六字王弼作履霜堅氷誤朱子云當從魏志作初六履霜鄭讀履為禮徐讀馴為循並非○六而在初陰方始耳然陰從陽而化自用則凝由其凝者而馴致之即至堅氷矣可不懼哉

○六二直方大不習无不利直坤所受方坤所成大坤所從乾惟五剛健中正故以五為尊坤惟二柔順中正故以二為美然不稱其柔中而稱其直大者坤道承天二動而闢則乾之動而直者已交其中而方不徒方且從乾之大以為大矣此自然之理不待馴致而已无不利矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也凡用九用六皆動于乾不言動動自主之不待言也若坤則以靜為體矣故特言之其于二為坤主也坤之體能闢不能直坤之元能至不能大而六之既動則其動也闢而乾之直已行其中不惟方而且直以方矣夫是以受乾之氣而含者弘即所含者發之而

其光亦大不待習而无不利其大正以乾之大光之也變師承天寵正以坤順承天之義○**六三含章可貞或從王事无成有終**坤為文章象變艮止則含王乾象有終艮象山角謂詳日地君子有終○三居改革之際似未能貞而動將變艮則篤實之至能含其美而可貞矣三不能與乾五配似未從王事而以坤之无成變艮之成終則出而從王事必有終也**含章可貞以時發也或從王事知光大也**知智通○四德貞為知而以含章為可貞非知不當發乃發之必以時耳至出而從王則成終者篤實之至光輝發焉而知光大矣含之故先无成時發故後有終○公于爻二言利三言貞五始言元坤重利貞貞下起元也公不言而子於二○言光三言光大見利貞亦其亨故離曰利貞亨也**六四括囊无咎无譽**坤為布為吝嗇囊象重坤不中故囊而又括之○囊而且括則非特

含章而已必不失所有故无咎終不見所美故无譽重坤之際爻位俱陰故象如此然亦惟事當隱密時當隱避則可耍非道之中也變豫朋盍簪亦有聚義**括囊无**而由豫大有得則時舍亦時行也豈終括哉

咎慎不害也 慎之故括不害故无咎不及无譽畏慎之至譽原非所希也○蘇氏軾曰出乎咎必入乎譽脫乎譽即罹乎咎咎所以獲罪而譽亦足以致疑故无咎難而无譽更難也○**六五黃裳元吉** 乾衣坤裳乾玄坤黃黃裳配乾象○五位尊矣而不敢自專有中之德居下之飾是順承天之元德也何吉如之○蘇氏曰黃而不裳非臣也裳而不黃非賢臣也六五陰感而有陽德故稱裳著其臣稱黃著其德愳接二卑故承天者取其動若臣之事君五尊故承天者取其靜若后之配帝坤五且不言君然則從人于六五必曰柔中之君謬矣

黃裳元吉文在中也 坤為文○惟有中德故安于下之節而不

著其文此所以為元而吉○公意有此中德尚能居下而為裳子言惟有中德故能自下而為黄裳互相發也

○上六龍戰于野其血玄黄　龍乾象上二爻為天於天不可言戰故言野亦乾象乾玄坤黄○陰主血陽主氣坤盛陰極至與乾爭然亦兩敗俱傷矣○陰與陽爭而戰言龍以陽主之重陽也陰陽俱傷而傷言血以陰主之抑陰也

龍戰于野其道窮也　陰陽遞運道也陰盛于此則陰道窮而陰必反而復矣於陽但惜不可久于陰直斥其窮喜陽惡陰之情見乎辭矣○來氏知德曰堅冰至者所以防龍戰之漸于始龍戰野者所以著堅冰之至于其終愚謂乾為馬而坤以從乾為牝馬其貞也可法也乾為龍而坤以抗乾為戰龍其窮也當戒也戰固陰之誰然多由陽之亢而復也君子當養其中為不食之碩果而徐以俟天心之見豈可輕用其怨于一戰哉

○用六利永貞　明弱離兇之用六皆

自坤往也坤主利貞而又加言永見坤尤以貞為重也若言坤變為乾何不云元亨利貞乎

用六永貞以大終也

大明終始者乾也坤能至不能大一于從乾則代終者以大終矣直以方乾之以坤也以大終坤之以乾也如此而乾坤之元合○乾坤皆備元亨利貞而元則必亨必利必貞者陽之所以順而適非貞无以為利非利貞无以為亨為貞者陰之所以反而復故于乾重元亨坤重利貞也元亨皆陽而元未可見于亨見之故彖多言亨不言元于于元亨但言大亨見此自乾元之大出非元本體也利貞皆陰而利猶未成于貞成之故彖于利多衆一事若建侯見大人涉大川見他事未必利而子罕言利即彖象言利貞止就貞釋言之如苗至實則秀可知若秀而不實不可為成且人有利之之心即失其正心朱子謂大過而利在正固則止有禮智无仁義而元利二字皆虛矣利字虛言之猶可若舉元虛言之是无仁也无仁而所謂正者又

何物哉

屯☳☵錯卦鼎　綜卦蒙　互卦剝上下易解

初九變比　六二變節　六三變既濟

六四變隨　九五變復　上六變益

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯二卦合體之名胡氏煦曰凡六畫卦皆于兩卦相重處觀其理而定其名蓋兩卦有兩用爻則于兩用爻往來相得處觀理若止一用爻則以餘五爻比量觀理此卦下震上坎坤一索于乾得初為震一陽屈二陰下動而欲伸故其德為動能動物者莫疾于雷故其象為雷坤再索于乾得中為坎一陽陷二陰中未能自出雜震則動而行雜艮則止而守故其德為險最

險者莫如水故其象為水在天則雨雲亦水也乾坤既交則代乾坤以有為者長子莫如震得中莫如坎而此卦以震遇坎坎之中爻方在險中且互體離艮是中男尚少且慄止而未能有為惟震之長男動而有為于下故其卦為屯如少萌芽已動尚未能出地也坎乾坤中交而震陽始動故即以乾四德全與之坎未能有為故曰勿用有攸往惟震能有為故坎利建之以為侯明二用之以初為用也天佑下民作之君師屯之初君也彖之二師也此君師之所以與乾坤並也

屯剛柔始交而難生以卦二體釋卦名剛柔始交謂坤初索于乾而得震難生謂陽陷于險而成坎明卦之所以名屯在坎也故爻于五言屯二應五亦曰屯也動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧而鄭讀能朱如字○以卦德卦

象釋卦辭動震德險坎德雷震象雨坎象皆自乾出天道象草震為蕃象昧坎隱伏象建侯指震不寧指坎○此乃明卦用之在震初也自乾坤始交生人生物即不能无險難之端惟大有為之君能于險難之中奮然振作始大亨以正也夫此屯難之時紛雜晦昧如雷雨滿盈草木萌動乾坤之大于是始亨所謂雲行雨施品物流形者夫造如此安可遽有攸往但當建此大有為者以為侯謀所以開治而憂心正未已也草昧若洪水未平建侯若舉舜敷治不寧若堯獨憂之

雲雷屯君子以經綸 綸鄭作論或作倫今從王弼○坎不言水方屯于上雷而未雨不成乎水也各理其事之謂經相與有成之謂綸若治絲先分之後合之也雲蒸雷殷聲上乃陰陽締構之形君子當屯難之時而營謀亦猶是也

初九磐桓利句居貞句利建侯磐或作槃非○磐大石桓大柱皆震象艮小石則震大石巽柔木則震堅木○初為卦用屯之濟實賴之其材力甚大若室之有柱石可謂利矣而又安固不搖其居之者貞焉象所稱利建侯者此也○爻无元亨者元德藏于坎隱伏之中而時方屯難又不見其亨也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也民坤象卦本坤體乾陽來下之得民象○卦之大亨在能動乎險中而惟于動者必非能動之人故貴如磐桓之不搖然非果不動也望之雖凝然不動而志已行其正此動靜一原即體即用之道也又明其所為磐桓者民為邦本本固邦寧初以乾之貴來下于坤民皆變之則為國家植萬年不拔之基矣此真國家之柱石也

○六二屯如邅如乘馬班如匪寇昏媾女子貞不字十年乃字邅說文作驙○震馬坎馬各為一列班象

坎爲盜寇象變兌少女未字象十年互坤數○同旋不進曰邅布列相對曰班初爲動主五爲險主兩主不相得而疑生馬五乘坎馬布列迍二見二乘震之馬布列相對困疑而欲寇之故二邅回而不進然五實非爲寇也乃求與二爲昏媾耳而二柔順居中與五正應至于十年則互坤之數消而字于五矣蓋震之主在初初以居爲貞故二亦以不字爲貞至坤衆盡安而屯乃濟邅如者始竟行也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘初之馬故五疑之然初乃震之主非二之私濟五者必初也五疑解則反于常矣○

六三即麓无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

麓虞翻王肅本同王弼作鹿○麓山足互艮下象虞人指四坎爲叢林中象○三居震與互艮之中動極故輕進而入于山麓四方應初不爲之導遂困于林中而爲所止若君子明于動止之幾自當舍之不輕進以取

困也與五為互故言往吝者文至而實不至口然然而心未然故為鄙而可羞也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也石經作何以從禽郭京同○即鹿必有導之者无虞而何以從禽乎故君子必舍之不然見利不見險其窮也必矣○六四乘馬班如求昏媾往吉无不利卦之二用不相得五欲得初先求昏媾于二初欲得五先求昏媾于四五有疑馬初無疑也故初乘震馬與四乘坎馬班布對列而乾之往于坎者衍初之利而亦无不利也胡謂四求初往亦通求而往明也初之求四正以五之往坤方在難中不得四不能往外以相拯故必求而往以出震之明開天造之昧也○九五屯其膏小貞吉大貞凶坎為雨膏象互艮止故屯○艮少男小坎中男大貞主冬冬主藏艮之止其貞宜也坎互艮止以屯其膏則凶矣明五當藉四以得初也

屯其膏施未光也得震之動則雲行雨施而光矣堯詢四岳而得舜其終也光被四表焉

○上六乘馬班如泣血漣如○坎為血卦為加憂泣血象○漣說文作連○上亦乘坎馬而初非正應三止林中遠初之賢失坤之衆徒隨五之屯憂泣而已

泣血漣如何可長也處屯之道貴有經綸徒泣无為也

蒙䷃　錯革　綜屯　互復　上下易蹇

初六變損　九二變剝　六三變蠱

六四變未濟　六五變渙　上九變師

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞馬作來求我說文瀆作黷○其卦下坎上艮坤三索于乾得上為艮一陽在二陰上无所復往故其德為止止而不動莫如山故其象為山山下有水水草之交其地幽昧故為蒙蒙之文象草冒豕豕亦坎畜也童艮少男象筮求之鬼神以取中坎隱伏得中五求二筮象坎在下曰初筮比坎在下曰原筮水煩濁曰瀆不告艮止象○蒙不言元者屯始生猶有元蒙則既生元不可見也蒙似未亨然有亨道蓋陰者暗陽者明卦用有二陽但上過剛而止二得中互震能自明以明人故二不求五而五自來求二蓋五純一故教之若三四之瀆則不教矣而亦非不教不屑之教亦教也能教故利教必以正故貞而此利貞正所以為亨也不然一有徇人之心則失其正而亦无以為亨矣

蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名止艮德山下有水險阻未開蒙之象也如

是而止不求開明蒙何以啟明卦之所以名蒙在艮也蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦用解卦辭明卦用之在二也蒙似未亨而能亨者亠以已及人而又行之以時中也二自乾來陽明在已而居中則又能時互震則又時行五以柔中應二剛中互坤則順艮體則止其志相應如此告之宜矣若三輕動而欲往四又止而不來則彼已非出泉之清彼瀆而我告之愈瀆矣夫發蒙之始即作聖之基性无不善我當養其純一之真而深拒其再三之瀆是惟剛中之正能之必不容苟且以益其瀆也○屯之五蒙之二同一坎也五得位而膏反屯以互艮之止二在下而亨乃行以互震之動物雜而德轉矣故子曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備亨行是而屯膏非也他

卦放是推之

山下出泉蒙君子以果行育德凡德行之行去聲後放此○山下有險地固蒙昧而泉始出則靜而清未至于瀆也君子法泉之必行以果其行法泉行之漸以育其德至于放海聖功成矣自養其德與養人之德一也或曰育德如山亦通

初六發蒙利用刑人用說句桎梏以往吝說悅通王讀脫似非○初泉始出發象坎為律刑象變兌說象桎在足互震下陽象梏在手艮上陽象往指外卦○在卦之初故先言養正之道初泉始發其清未瀆教者但以正道養其真純使之歡欣鼓舞樂于進德可也若束縛之驅廹之使就外之悖蒙者則彼未瀆而多其文強以口彼必苦之而外誘反入矣利用刑人以正發也

發諸本作法今從蘇本○蒙惟以正始能發之○**九二包蒙吉納婦吉子克家**包貫作苞鄭讀彪非是家讀姑謂母也○應陰婦象互坤居尊姑象○卦有二用而二得中上下四陰皆所統治然如三四來不拒去不追而已惟五童蒙志應若分等于我則如婦來歸納之可也分尊于我則如母從子克之可也克能也與之相能伊尹于太甲周公于成王以之**子克家剛柔接也**五尊能以柔接剛二卑能以剛接柔獨舉子克家者以卑正尊尤難也必如此始見亨行時中之妙○**六三勿用取女見金夫不有躬无攸利**互坤變巽女象夫指上乾為金艮坎自乾出亦稱金惟震不言金震居東為木猶艮獨不言馬震動不有躬象○因上納婦而言如五之純一則當納之若三既與震為體而見上九又欲往應是見金夫不有躬也又何利而取之乎明所以再三瀆不告之故**勿用取**

女行不順也順互坤象朱子讀慎今如字○三上正應豈不當從但坤索乾得中為坎順之道也今不從坎而從艮失其順矣蓋所貴乎順者酌以義非牽以情也

○六四困蒙吝困之文木四隘而不能展四爻震而艮山厂之困象○蒙之至者獨此一人

困蒙之吝獨遠實也自我離之讀去聲本離者上聲後放此○五應二初近二皆可藉以亨獨四遠之宜其困也然止吝者特限于地耳非若三之有外心也苟自得師而求近焉則亦困而知之矣

○六五童蒙吉與二志應象所稱來求我者也

童蒙之吉順以巽也巽鄭作僎蘇作遜皆非○順互坤象巽變巽象○順則不逆于師巽又心入于理此爻兼互象變象以釋爻辭亦觀象玩占之一法舉此而他卦皆可知○

上九擊蒙不利為寇利禦寇擊馬鄭作繫非○艮為手擊象下卦坎寇象變師禦

寇象○以剛居上治蒙甚嚴又拘執而少變通此真所謂桎梏以往者不如二之包蒙故蒙不甚歸之惟三以應來上遂據之而與二為敵不知坎之為寇正以二陰之陷陽今上以三為徒而與二為敵是身為寇也不利甚矣惟知三之為寇不利于二即不利于我而禦之則不利者轉而利也○三變蠱與漸之三皆以長女感少男故皆言利禦寇視女如寇可以免矣

利用禦寇上下順也

變坤互坤上下順象○卦用二陽均敵故上與二爭若變為坤則能自克使衆陰皆受二之化蒙則養正之功豈必獨在二哉上順者下亦順矣變師伏同人義皆可參也此亦兼互象變象以釋爻辭

需䷄　錯晉　綜上下易訟　互睽

初六變井　九二變既濟　九三變節

六四變夬　九五變泰　上六變小畜

需有孚光（馬鄭句）亨貞吉利涉大川（需鄭讀秀訓陽秀而不直前畏上坎也非是）○其卦下乾上坎雨在天上而未下故為需需之文雨在天上（翔註而古天字）鳥伏卵曰孚（孚從爪從子）坎中實似鳥之身雨旁開似鳥之翼（小過重畫坎曰有飛鳥之象）鳥之服卵積誠而俟其自化也互離光象乾知險利涉象坎為水大川象○坎體中實有孚信之心且坎藏戊土主信也進而在上故光光則亨有孚而光則貞此就上體觀之而知其吉也就下體觀之知險涉坎之大川需而不遽進不又利乎○凡震坎艮皆乾之用其九于坤以是三卦過乾本體則用在震坎艮而乾无用矣需訟无妄大壯遯大畜是也故此卦用全屬九五但乾居上體則全不用居下體則已交于地有不用之用焉如此之利涉大川也若與他卦合則大約以中爻為用

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣以卦體卦德釋

卦名需待須資也凡有所須于人者必需遲以待之今九五剛在險中須乾共濟而乾知險見險在前又不遽進能无需需乎夫待救不前必至失陷而此以需為義者坎之中本自乾來其剛健足以自立而乾之剛健與五同德氣類實足以相資是其義不困窮故可需也

貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也上位字鄭作涖

○以卦體釋卦辭坎本乾之中今全乾在下而坎上之是五之正中乃全乾之氣上行而位乎天位以正中非僅若屯比諸卦之正中也正中固貴而位乎天位以正中則極其光而亨可知此其正之所以吉也且五本以乾往坤今以全乾往而相濟其利涉也必矣

雲上于天需君子以飲食宴樂王肅作雲在天上○坎為水飲象又中滿食象

乾為福慶宴樂象○不言水猶需未雨也曰雲上于天
見需之主在五也朱子曰雲上于天无所復為待其陰
陽之和而自雨耳事之當需者亦不容更有所作為但
飲食宴樂俟其自至而已吳氏澄曰宴者身之安樂者
心之恬也愚按正中自守其能需在坎不犯難行其能
需在乾要其相須共濟各有道焉不然不能自立而望
救與往救而恐䖏不
前且栽胥及溺而已

初九需于郊利用恒无咎郊乾象天曠遠郊亦曠遠○初遠于坎未入互體故恒易

知險初獨得之利涉大川
正用此也如是何咎之有需于郊不犯難行也利用恒

无咎未失常也難去聲王弼本脫无咎二字馬鄭諸本俱有之○乾以往而有功初不犯難行

似異心矣然所以有功正以不輕犯難恒易之德固如此豈失常哉○九二需于沙小有言終吉沙孟作沙衍鄭作沚○互兑有言象○沙在水邊漸近于坎始疑故小有言同德相孚故終吉○變既濟則終凶蓋急濟則犯難故也此相反正可以相通需于沙衍在中也雖小有言以吉終也孟喜衍字句○水在中行曰衍坎之孚在中故與乾同志始雖以互兑而疑終必以往有功而吉也○九三需于泥致寇至寇坎象○泥上之近水而濡者坎之剛中需乾共濟本不爲二陰所陷則四亦未成于寇而三以重剛迫之四章成寇矣五自乾出寇五即以寇乾是寇之至乃三致之也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也虞乾爲敬○三雖近險然災非切身本在外也自我致之乃成災耳然能敬者乾之德能如乾三之惕然豈至敗乎此子

又為致寇者進一解見如此則亦可吉終也○水流濕情也二三互兑三變亦兑坎陷不我及乎不節之嗟亦坎水注澤之象○**六四需于血出自穴**坎為血卦歸藏乾為血卦○隱伏穴象坎之陷陽者二陰故四上皆穴四互離明故能出○五與乾相須四以陰隔之故于初為難于二為言于三為寇而身亦在殺傷之中矣然互離明猶知應初故雖需于血而猶能出自穴**需于血順以聽也**坎本坤體故能順坎為耳故能聽○四能順聽于陽則无災寇而險自平矣○四變夬恐其聞言而不信亦相反而義正相通○**九五需于酒食貞吉**此需卦之主故飲食宴樂獨取之**酒食貞吉以正中也**今本作正中據叶韻則當從古本作中正○酒食貞吉豈惟酒食哉以其中正之德實自乾來乾之全體必以其同德而往之難自涉矣此所謂位乎天位以正中者也不然及時般樂何濟之有

○五變成泰險已濟可知

○上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處互離外故入穴不能自出○三人謂乾三爻與五同德故借來本非上所致故為不速之客然能敬之則已雖無出穴之明亦因五而借出也象以全體言故乾曰往此就上體言故乾曰來○三敬而上亦敬敬以坎自乾中出也故曰敬以直內

不速之客三人來敬之終吉雖不當位未大失也

上非卦主乾之來為五不為上于位原不當然能敬之則終吉雖不當位豈以不當敬而敬為失哉蓋過于縱弛寧過于畏慎也○李氏光地曰三致寇矣敬則不敗上客來矣不敬猶未必終吉也可不畏歟

訟 ䷅　錯明夷　綜上下易需　互家人

初二變履　九二變否　六三變姤

九四變渙　九五變未濟　上九變困

訟有孚窒句惕句中吉終凶利見大人不利涉大川

窒馬作躓鄭作咥今從王弼○其卦下坎上乾訟爭辨也下言公事曰訟兩言之于公亦曰訟大人指九五乾不用故不利涉○坎之有孚與需同而此抑之于下則窒矣此其所以訟也但以其得中故能惕于心雖訟及中而止則猶可以吉若必終之則凶矣乾體在上故二利見之但乾居上而不下濟則亦不利涉大川矣○此卦以二爻為用故彖多就二爻言之

訟上剛下險險而健訟 以卦體卦德釋卦辭訟本以下卦立名而予推之見訟者下而

所以致訟者上深探其本也上剛以制其下斯下險以伺其上而訟生至下險以伺上而上猶健以制之訟何以弭乎所謂以言教者訟也○朱子謂以一人言内險而外健以兩人言此險而彼健足盡訟者之情但卦義非訟也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦體釋卦辭一陽之卦惟坎得中此全乾在上故指明之言此坎之剛乃自乾來而居得中也惟得中故有孚處窒塞而能自惕雖訟而中止知訟之不可成也若終則必凶矣坎得乾之中正故乾之中正而尚之然乾居上體亢而不下則坎之險誰與拯之恐不免于終凶矣○厚菴李文貞曰所以終凶在上九也故獨凶凡卦義善者爻合德則吉反之則凶卦義不善者卦反之則吉合德則凶後放此推之

天與水違行訟君子以作事謀始乾健作事象資始謀始象○坤索于乾得中為坎是坎與乾本為一體乃乾在上坎在下天日高水日界而其行相違矣然非水與天相違也水何嘗不升其氣以接于天而天處極高水不能接乃天與水違行耳訟之不親在君不在民也君子鑒之而作事必謀其始立愛惟親立敬惟長言思可道行思可法則以身教者從矣何訟之有哉○或謂違行者天西旋水東注則崑崙以西水未嘗不西注也或謂先天乾一坎六後天坎一乾六則一生六成不更相合與

初六不永所事小有言終吉下三爻皆訟者變兌故小有言然變險為悅故不永其訟而終吉

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也辯馬韓作分音問○變履辯上下辯象互離明象○辯上下定民志者履也動而之履知下訟上之不可長則雖小有

言而君民之分固已明矣○九二不克訟歸而逋句虞李其邑人三百戶无眚乾鑿度初民二大夫三卿坎隱伏逋象乾為百坤為戶坎多眚動而之否自匿其形而成坤三百戶无眚象○九二性剛為險之主欲訟言其上之非而畏全乾之剛故不克訟歸而逋形于私邑之中其邑人之三百戶尚保有之也削地曰眚不克訟歸逋句楊竄也自下訟上患至掇也竄叶惻掇鄭作惙今從王○鼠逃入穴謂之竄大夫逋私邑中似之掇取也以下訟上勢必不敵其患乃自取之反言以見不克訟之无眚○六三食舊德貞厲終吉或從王事无成乾為舊為德坎為食坤三從王變巽非艮不能成終○卿有世邑其所食者君之舊德但守其正而已或不得君而有危厲亦不敢訟而終吉或君任之事亦守地道无成之義而已○內三爻多攄坤言明

九二自乾來也然初爭其辨明三爭其食德而于二不稱其得中反有識辭者以下訟上不可以為訓也且初變履能辨之于早矣三過始有遇合之思焉二變否上下隔而貌為承也

食舊德從上吉也

言上明舊德之為乾重爭之故并不言厲○

九四不克訟復即命渝安貞吉

渝鄭作偷許也今從馬双王○互巽又變巽重巽申命進退不果有渝象○上三爻皆治訟者四近君為喉舌出納王命其職也布令而民不從不肯民之違命而復即命于君謀得其當而出之雖變于前而民安之此正道也其吉宜矣○象不言貞上下違行皆非正也三四相接三屬而從王四渝安民則上下不渝矣故以貞許之

復即命渝安貞不失也

下險而上健以上之體不可失也不知失民則愈失上之道變其命以安民何失之有○四變渙有渙其大號之思焉當其理乃无失命○

九五訟元吉

元善之長者體仁以長人乃所謂利見之大人也故吉○象无元此言元者變之未濟乾之元交坤坤之元交乾庶幾无訟也遂行之世有避思焉

訟元吉以中正也

朱子曰中則聽不偏正則斷合理此正其可尚者

○上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫鄭作拕晁作拕○乾為圜鞶帶象乾為君弦為命錫象自旦至食時為終朝朝三象變兌毀折褫象○此能聽訟之臣故君或錫以命服然以訟受豈能長久終朝三褫甚言不久也鄭謂不勝其喜故終朝三拕以誇于人于象亦合

以訟受服亦不足敬也

不特褫之為可醜即受之時亦不足敬以深鄙之○上變困有言不信矣

○子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎周公之以元為吉无訟之思也子止稱其中正聽訟之能也就訟而言則中正者亦元吉矣于臣明賤之曰不足敬于君有傾辭焉然而情已見乎辭矣

師䷆　錯同人　綜上下易比　互復

初六變臨　九二變坤　六三變升

六四變解　六五變坎　上六變蒙

師貞丈人吉无咎丈子夏作大○其卦下坎上坤坤索于乾得二為坎正所謂得主有常者故正名之曰丈夫謂可倚仗也○地上水下二體皆得其正而二為卦主居坤之中其地甚安故吉五陰從之无有二心故无咎○不言元乾已交坤元不可見不言亨必有不通乃至用師不言利以師求利尤非仁人忍言也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而

順以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒從生從毋若子之生于毋音篤又與育通王肅說文蜀才並同今本作毒○以卦體卦德釋卦辭坤為衆以坤索乾得二為主此同坤從乾之正而二自乾來亦實能以其衆正也惟自乾來故即以可王許之剛則能威克中則以理勝應則又多助故行師之事雖險而順理以行以此覆育天下救民水火之中故民樂從在已者吉而人亦无咎也舊說師旅之興不无毒害于天下愚竊謂以毒天下恐民不從矣

地中有水師君子以容民畜衆水不外于地兵不外于民為井牧之法以容民則丘甸之中即寓卒伍之法衆之畜即在此矣所謂以此毒天下也容民法坤畜衆法坎不曰兵而曰衆君子止知養民而已即不得已用衆亦救民也

初六師出以律否臧凶九家坎為律左傳川壅為澤坎變兌否臧象○在師之初故先言用師之道程子曰就用師言以禁暴誅亂為本就行師言以號令節制為本愚謂水流而不盈行險而不失其信此坎之德即師之律師出必以之者也若變而臨則有所壅遏不行雖幸而勝于義亦凶所當戒也師出以律失律凶也失律即凶不必其敗○蘇氏曰小人所由入每自不以律始不以律然後能以奇勝夫以奇勝者豈可與居安哉聖人之師其始不以奇勝故其終可以正攻○九二在師中吉无咎王三錫命王乾象○九二卦主在師而所為皆得其中此真能以律者故以象之吉无咎全與之本自乾來故王三錫命在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也寵王龍作寵○萬邦全坤象○此爻乃乾所稱龍德正中者乾以君萬物為德故分此以與坤

坤爻之以成卦王以懷萬邦為德故錫命于丈人丈人承之以安坤衆也李文貞曰將非王命无以成大功王不得賢无以安天下○六三師或輿尸凶變巽或象乾四變巽言或互震輿象坤為禍害為死喪尸象○六三陰柔不能自主變巽更進退不果故或之而互體之震又妄動于其間若荀林父邲之役是也其敗必矣蘇氏曰或疑與衆尸主也不能專其師而為或者之衆主來氏曰將不能主而衆主之亦通師或輿尸大无功也左次已无功輿尸更甚矣○六四師左次无咎日月隨天西行而不及天則退而漸左故謂退為左坎為月變震左次象師三宿曰次○四與初同猶知以律不敢輕且變成解兵終不交○三四同互震而三變升故欲進四變解故知退象之中又有象焉雜物撰德如此左次无咎未失常也知難而退亦師之常不可以愈于无功而輕進以致凶也○六五

田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶郭京云當作執之考諸本无作之者○田坤象禽坎象乾為文言象執倒艮象凡卦有取倒象者自上視下也長子坎互震象○由坤視坎田有禽矣其義甚正故利執言但命將如九二則吉若六三則雖正亦凶將兵猶易將將實難不可不慎也○但言利執言不言利斬伐王者之兵聲罪致討殺戮非所貴也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也當如字○二剛中而五應之是其行險而順者乃以中而行也若是三之不勝任而使之其輿尸也必矣豈非命將者之咎乎

○上六大君有命開國承家小人勿用大君乾象國家坤家○九二本自乾來至此師之終天下大定畫坤衆而安之則亦當分坤土而賞之或命之開國而建以為侯或命之承家而世其采邑不但在師之三錫已也然天

下大定逸樂易生而小人或因以用故深戒之蓋此爻變蒙伏革蒙昧之中革而之小人且有蘖芽其間者不可不慎也○朱子謂小人雖有功但當優以金帛不可使有爵土來氏謂屠販有功亦不可不授以爵土但不與機謀參庶政愚謂周初師師則周公太公中葉亦方叔名虎即春秋之世列國皆以命卿豈有屠販厠其間哉若夫力勝詐謀正師不以律者聖人早擯而不用豈至此乃思慮置之法耶功同而有封不封必以不均致怨生亂封之而但不與朝政彼國之民奚罪哉恐皆以後世事度聖人非三代以上法也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功以正為功不能以眾正即倖勝非功也邦巳大定而猶憂小人之用必亂邦其慮遠矣○師卦言正言中不言勝師不必勝也戰而勝兩國暴骨聖人豈忍言哉後世若趙充國之振旅善矣蓋吾讀訟而知聖人之志在无訟也故曰作事謀始也讀師而知聖人之

志不在戰也故曰容民畜衆也

比䷇　錯大有　綜上下易師　互剝

初六變屯　六二變坎　六三變蹇

六四變萃　九五變坤　上六變觀

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶其卦下坤上坎坎在上曰原筮附註象明初對而三言比言原對後夫言者不寧坎象方來言坎之九五方自乾來也後夫指上〇子夏曰地得水而柔水得地而流愚謂坎上則水之潤下入于地與師之高下相臨不同故為比比本坤卦黃裳順承之位而乾以飛龍來涖之故盡坤之衆本若神明而求質者原原而求也蓋以乾元之用九合于坤六之永貞而无二心其不寧

者方自乾來不將上體二陰比之即下體全坤亦比之然比之中又有異焉居其前而向之則吉上一爻處其後則亦凶矣○師者將之道故但言貞比者君之道故將言元有元而亨不待言至永貞而利更不待言矣

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

以卦體釋卦辭順者情不容已從者義不可違言比之所以吉者蓋比取義于輔今下順而從之是得其輔故吉也比剛中自乾而來為卦之主故上下五陰皆應之則所云後夫凶者非在五下者順從而上獨不順從正以人皆處前我獨處後其道窮矣光山胡氏謂同體不可言應于大有小畜上下應之皆上字絕句愚謂乾坤相索陽倡而陰即應之則一陽自乾來本卦二陰已應之矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯水本在地之中此地上有水乃地自下之使水得上行以相親輔而地因得而有之也建萬國象地之因水而界親諸侯象地之與水為依王親侯而侯遂皆為王有矣言先王者建國也○來氏曰師之畜衆井田法也比之親侯封建法也二者王政之大端

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉有孚謂坎中滿初變震仰盂象又成屯屯者盈盈缶象五互艮故曰終來非正應故曰有它○九五剛中實有孚信之德故上下皆比之初在下極遠即比未必見知于五然間之心固无二也積之久而仰承若缶坎澤之流而下及者且盈其缶焉則終來之吉且出其意外矣

比之初六有他吉也初應不如二近不如四而何以有他吉以其為比之首率先歸附故五嘉之也

○六二比之自內貞吉六二為內卦之

中與五正應故特言內其所以比比者不待他求若伊尹樂堯舜之道而湯之聘自來也其正如此其吉可知

比之自內不自失也　有意于比即自失矣孔子曰待賈孟子曰窮不失義故士得已焉與

初巽者初民而二士也○上卦一陽而下卦應者初鳴豫以凶三剝之无咎此以中獨吉○

六三比之匪人　王肅有凶字○三非不欲比五而應不如二近不如四變蹇難行又不若初之變屯行正无往而可獨為非民乎然猶在前不若後夫之凶也

比之匪人不亦傷乎　憐其志而悲之○舊以比昵小人為說按爻五比之皆言比五不應此獨巽訓且二四皆貞更不應以比二四為比小人也○

六四外比之貞吉　四已在外卦故先言外其所以比者皆奔走宣力之事與二巽者二以中德四以近臣也

外比于賢以從上也　九五剛中實有賢德故四以柔順從之為正不然君

之命亦有不可苟從者已○來氏曰二以正應比得乎已而貞吉四以近君比從乎人而亦貞吉于此可見易之時恐謂時以人巽二中四偏以所抱之德巽二遠四近以所居之位巽也○九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉自乾來故稱王禽坎象邑人坤象自五至三倒象似震為輿為馬作足三驅象坤闢戶自四至初正坤互坤无有阻陁失前禽邑人不誠象且于此言前則後夫指上可知○五為卦主其來比者未必不各有意而五之受其比者廓然大公无有遠近彼此其來比者順其天而不擾其未比者俟其化而不追如天子不合圍開前面之網去者不求必獲雖下之臣民亦喻上意不為警備以務獲之此吉之道也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也按郭京謂當作失前禽舍逆取順也

則韻不叶恐未然○田獵之法來者不射如敵來降則不殺故面傷不獻惟背我去者則射之或自左膘達右腢或自左髀達右髃也逆迎也言所以失前禽者以來逆我則舍之惟順而去乃取之而前面无網奔逆而去亦不追故也邑人小民豈不貪利而上以正中之德化之使中顯比之公入人深矣○虞氏翻曰背上六舍逆也據三陰取順也不及初失前禽也亦通

○上六比之无首凶

上亦欲比五而不能居其前則為後夫之凶而已

比之无首无所終也

初雖甚遠而首以比來故終有它吉上出互艮之外則終來之吉必不能及之故凶朱子曰以上下之象為无首以始終之序為无終亦通○胡氏煦曰陽欲无首欲陽之交于陰陰以大終欲陰之交于陽荀氏爽曰此陰而无首不能以大終也

小畜 ䷈ 錯豫　綜履　上下易姤　互暌

初九變巽　九二變家人　九三變中孚

六四變乾　九五變大畜　上九變需

小畜亨密雲不雨自我西郊　小畜歸藏作毒○其卦下乾上巽乾一索于坤得其初陰一陰居二陽下務為柔順以繫于陽故其德為入善入者莫如風故其象為風巽一陰二陽而曰小者以一陰為主也畜止也養也陽性剛止人之欲以養其德陰性柔養人之欲使戀我而自止皆畜也虞易兑為密互兑象下四畫互大澤在天上宜雨陰欲止陽風以散之故不雨（朔註小過中兑巽亦密雲不雨）內乾主二我二也乾兑皆西郊乾象周都西北在乾之方朱子謂我文王自我也亦通○巽以一陰畜陽其畜也小也而乾陽上進能不為所畜故亨乾象于亨言實行雨施蓋陽德大亨則陰從陽而雨此陽雖亨而陰欲止陽故不雨而能亨自在乾

也朱子謂文王自言我在西郊似之亦通○按陰陽和而後雨澤降然不雨有二道陽欲上而陰不能與和陽猶強也陰陵陽而不與陽為和陰太縱也雨亦有二道陽德亨而陰從之陰順陽也陰德盛而陽聽之陽下陰也一可幸一可危故文王之彖辭望其雨周公于上九又危其雨也

小畜柔得位而上下應之曰小畜以卦體釋卦名得位謂居四巽本以坤應乾之索但在初則巽非其地而志疑今居四則得位而志治是其巽入不惟上與二陽應并下全乾亦應之曰小畜者見能與陽為繫非能與陽為亢也胡氏于上字絕句說見前○彖傳言應者二十卦皆以陰應陽同人大有五陽一陰曰應乎乾應乎天明甚舊謂此陽應陰謬健而巽剛中而志行乃亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也以卦德卦體釋卦辭巽陰雖欲

繫陽而乾體剛健未必遠繫于私即巽體卑順亦未能以力相止且五上猶乾本體二之剛中上進志必可行此皆所以亨也夫乾元與坤元合則雲行雨施今乾尚往而巽欲以陰止之則乾自成其乾而施猶未行矣文王行仁而阻于商政似之

風行天上小畜君子以懿文德虞翻云乾為德為言文德象巽為高為長以懿象曰姤風行天下故以施命誥四方此但在天上則但美其文德而施未行也然而誥四方之本則已備矣詩曰矢其文德洽此四國

初九復自道何其咎吉四為畜陽之主而初乃其正應苟與之繫必為所牽而與尚往之陽貳矣今不以情牽而以道而反是與陽无貳也其吉也宜復自道其義吉也道者天理

之公義者人心之制惟斷以義故能合于道道虛而義實也○**九二牽復吉**巽為繩牽象二與四同功則四之牽必及于二而互體為兑又易說從令四自牽而四自復何吉如之**牽復在中亦不自失也**明所以復惟有中德之故夫志之行不能无賴于五而非二實有剛中之德以為乾主豈易不失予亦其志之不自失待時而行也○內三爻皆欲尚往惟借復故借往○**九三輿說輻夫妻反目**互離輿象說脫通互兑毀折說象輻或作腹非巽陰妻象多白眼反目象○大畜脫者輹加之軸上即可行此脫者輻則輪敗矣蓋四有意敗之使不得行也三最近四故為所牽而不能復然乾性剛健豈能久為所繫故雖為夫妻而終至于反目也**夫妻反目不能正室也**巽多白眼反目者巽也而以夫妻均之累三也三不以情牽安有此室乎始不慎而終欲正之君子以為不能也○

六四有孚血去惕出无咎血馬作洫〇四為小畜之主其見五之有孚而相從者若血之從氣然然卦五陽一陰則氣盛而血衰與為寡疑亦少血洫苟去其止陽之心則以惕而能出且與陽為无咎矣〇坤上六戰乾血玄黃陰盛也此一陰變則純乾故血去有孚惕出上合志也二剛中而志行以五在上故四巽于二陽則與上合志者必不阨下三陽所謂柔得位而上下應之也〇就二體言則止乾者巽之情故乾之施木行就一爻言則巽五者四之志故上之志已合與履六三正相反也〇九五有孚攣如富以其鄰攣子夏作戀〇攣巽象虞易乾為富用訓泰四謙五當助故皆不富能左右之曰以鄰指四〇卦主在四而五有孚四從之而相結甚固故于四亦言有孚是五能以其鄰富也五能以四使不畜乾故曰剛應而志行乃亨也朱子反謂與四同力畜乾悞有孚攣如不獨富也富以

其鄰亦富矣是與人為善者也○泰三四陰陽接此四五亦陰陽接皆有孚而泰四率羣陰以下從陽此率一陰順陽上往一富一不富皆以其鄰此陰陽之妙合也翔曰五變大畜陽皆上往矣○上九既雨

既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶雨月皆變坎及互艮象中孚四月生于西歷巽東南幾望象○上九變坎則雨矣陰陽相和畜道成而既處矣是尊尚陰德載與同車不止脫輻之留且以為婦道之正而安之并无反目之事也然而厲矣夫月近日則微遠極乃望今以坎處巽地乘全乾互離之上是甚近而幾望也陰盛如此君子尚欲有往能不凶乎○大畜之上為天衢艮陽以道為畜原欲與陽俱進也小畜之上月幾望巽陰以私為畜原欲使陽不進也故道大行可慶征有所疑可憂既雨既

處德積載也君子征凶有所疑也疑礙同張㫤思作礙○非一載積之使然

其所由來者漸矣載與同車必歸與同室不既處乎至此而君子欲有所行必有阻阨不通者所以凶也必慎之初乃亨耳

履 ☰☱

錯謙　綜小畜　上下易夬　互家人

初九變訟　九二變无妄　六三變乾

九四變中孚　九五變睽　上九變兌

履虎尾不咥人亨其卦下兌上乾乾三索于巛得其上陰一陰居二陽上喜悅之至又陰之最柔務為柔媚以悅于人故其德為悅而悅萬物者莫如澤故其象為澤履足所履賤具人文能行舟用最卑最賤最淺兌之象也虎西方七宿兌之位也嵗亦虛之虛居乾之下故曰尾先天乾一兌二後天乾始兌終兌之次乾若尾然

虎咥人則尾舉不咥人則尾垂咥兑口象人指四四爲人位○乾最尊兑最卑以至卑承至尊卑下之至故名履若足下之履然兑本以一陰來悅二陽兹全乾在上若有所黨必有所讐而用其咥惟順聽乎二陽則二陽本乾同體何所用其咥乎其亨也宜矣○不言利貞履禮也知禮即智也利貞在其中矣舊説兑以和悅躡乾剛強乾不咥兑子象不合

履柔履剛也

以卦體釋卦名義謂兑剛謂乾三爲卦用能和悅承順乎上也

説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

以卦德卦體釋卦辭兑口在上近乾何以不咥蓋兑上一陰本以從乾陽而悅是悅非止應二陽乃應乎天而悅也何咥之有且九五剛中而居正位其道大公兑之悅之亦天理之正其光明者豈不亨乎卦以六三一陰爲用故文王止就兑言之而子又推所以應所以亨者皆乾之故不欲主陰也

上天下澤履君子以辯上下定民志天在上澤在下上下之定分君子法之以辨上下之分使一于禮而不敢越則民志定矣○程子曰古之公卿大夫位稱其德則終身居之位未稱德則舉而進之士修其德學至而君求之皆非有與于已也農工商賈勤其事而所亨有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶人至公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈上下交騖于利天下紛然如之何其可一也欲不亂難矣愚按程子推言甚暢但本義止以下之當敬承其上言

初九素履往无咎兌金色白素象○絫之履剛在兌上爻然陰柔才弱不能自主故三之能履必賴二陽初遠于乾未入互體純白无疵是素位之君子也以是而往于乾必无二心矣素履之往獨行願也獨行謂不徇俗兌之三以悅人為事而初但素位而行以獨行為願則不願乎外矣

此正君子之所以應天也○變訟即不永所事而小有言已非在下之素履也○九二履道坦坦幽人貞吉元同乾為道小畜復道亦乾自兌為西幽象○剛中正而不疚者五也二敬承之則履道坦坦矣雖乾明兌幽而下之應上固其正也其吉宜也○來氏曰幽隱之人每多賢知之過不求過行以駭俗則得道之正而吉履道坦坦中不自亂也有意求悅者畢必不隨人者矯上下之道有定分焉畢之與矯皆自亂也中則不自亂矣如其所當然者履之故曰履者禮也○不徇人難不自亂尤難○六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君三互離為目視象互巽為股履象皆以兌毀折眇跛象兌上為口故咥人三四兌乾相接故皆以履虎尾言之明所以成卦在此也兌互離為甲冑戈兵以毀折人武人象大君指乾五○承上卦者三也眇不能視跛不能履而

兑口且自謂能之以是為履能无咥人乎蓋兑之不咥以初之能獨行二之不自亂三有悅人之志則不獨行而自亂矣五為履帝位而不疚之大君在其下者孰不仰之三欲有為于大君而不知進退之道人已之宜故不自量如此也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也三自謂能而目既眇則互離之明三所自有而不足以有之足既跛則互巽之行五欲與之而亦不足以與也蓋三正不若初中不若二知五為大君而位不與相值見四在上疑其隅已從而咥之所以凶也然武人而志在剛中正之大君亦其履也故无眡辭○二為成卦之用就全體言則應者兑之公故不咥就一爻言則志剛者三之私故咥人

○九四履虎尾愬愬終吉愬音色馬本作虩虩變互震象○四所履者當三欲咥人

之地故愬愬謹畏以避之如是亦可終吉也四變五震亦五艮故終吉**愬愬終吉志行也**愬愬非徒謹畏也蓋所貴乎履者履之而行也下兌皆有應乾之意則不特素履及履道者可履之以行即志剛之武人亦未嘗无可用也四志于行而已于三何忌焉○**九五夬履貞厲**履上下相易為夬故以夬言之夬之決上陰二為主此之履三陰五為主兌以柔履剛而五以剛中正居其上是下卦為履而五履之也下說以應天而澤已下于天此道之正而曰厲者其位則正其心則危也○下知安則无覬心故坦上知危則无逆志故厲**夬履貞厲位正當也**此正所謂履帝位而不疚者帝位正矣而所以不疚正以有危厲之心而所行皆當也朱子謂傷于所恃者則疚甚矣○二五皆言貞其正也其所以亨也卦主陰故二言貞○**上九視履考祥其旋元吉**李心傳曰祥古作詳○上與三正應三自謂能

視能履而上必考之果其善乃與之不以悅我而輕信亦不目為武人而輕棄渾淪周徧妙于裁成則五之光明得其亨而上之旋進并得其元也其為吉孰大于是

元吉在上大有慶也

在上天位也居天之位體天之元其為慶也大矣乾上亢无陰也此與陰應正乾元之統天

泰䷊

錯綜上下易皆否　互歸妹

初九變升　九二變明夷　九三變臨

六四變大壯　六五變需　上六變大畜

泰小往大來吉亨

其卦下乾上坤乃天地之正交故曰泰京氏以為寅月之卦也凡卦自下而上內卦氣方至曰來外卦氣將盡曰往而否泰反類尤所易見故指明之六子以一爻為用乾坤全體具在

故以大小言上尊下卑分也而乾之氣下坤之氣上則情已通內主外賓勢也而陽內為主陰外為客則本已正故吉而亨不言元者乾之氣已行不言利貞者坤之功猶未成也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也天地陰陽以氣言健順以德言上下君子小人以人言其交者往來之情內外者往來之勢內健外順志果毅而禮恭也極言所以吉亨之道

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財荀作裁相左右並去聲

○后君也天子曰元后諸侯曰羣后天地交而萬物生其流行者皆道其各正者皆宜然天地以氣運其自然

者天地原出于无心而氣之既行則或過或不及其當然者即天地不能以自主唯人為天地之心而后尤立人之極則裁成其過輔相其不及所以使民協于中而性命无不各得其正是又聖人之所為與天地交也不言君子有德无位道不能行不言先王凡君皆當然也

初九拔茅茹以其彚征吉 彚古作曹一作偉董作彚來云蝟通非○茅茹變巽象大過下巽亦曰白茅亦伏震象震為蕃茹根彚類也○就卦象言則乾君也為君之情能下道就卦位言則下卦也為卦之情欲上達九二為下卦之主而六五虛中待之是上欲拔二之茅連及初之茹而并以同類之三陽行也泰時宜進故征為吉

拔茅征吉志在外也 外謂六五二引初與俱進而初之志原欲得君以行道具志固初自有也不言君者六五黃裳相亦宜然名不敢不慎也○九二包荒用馮河

不遐遺朋亡得尚于中行荒說文作巟鄭讀康朱子如字○荒草之總名因上茅茹而言凡全坤所生皆是也乾統天故包荒乾知險故能馮河尚猶尚主之尚謂配也中行指六五○九二乾卦之中為乾之主初與三其朋也連茹以彙固于二望之然二苟有私繫之心則道不大矣惟乾有天德并包坤之荒遠往無凴藉如徒涉然用是神武故能于遠不遺而朋類之私盡亡五以中行來歸而九二以中行尚之也女適男曰歸男就女曰尚

包荒得尚于中行以光大也乾受坤之中則光坤受乾之中亦大是不惟乾大而并以坤光且大也所謂吉亨者如此

○**九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福**平陂坤象往復乾象虞云乾為福○地之博厚迤而觀之固平也而細觀之則平之中无不陂矣天之健行順而觀之但往也而旋察之則往

之中無不復矣蓋陂者形之進而上所以交于天復者氣之降而下所以交于地乾初交坤為震再交為坎始交難生其交也其艱也至三交而艮以止之艱者貞矣相交如此又何貳于卽或毗于陽或毗于陰閒有未孚而无心成化亦勿用憂恤也如是則坤之養卽食乾之福矣

无平不陂无往不復天地際也古易止上句程傳同今易止下句本義同此從宋衷本並存之 際接也天下地上乃得相交

大象曰天地交泰此一卦大吉

○六四翩翩不富以其鄰不戒以孚翩古作偏陸作篇今從子夏本○陰虛故不富虞云乾為富○陽自下起如芳斯拔陰自上降如鳥斯翩陽以其彙陰以其鄰三與四接勿恤其孚故四與三接亦不戒以孚也二爻曲盡陰陽感應自然之妙翔註草陰屬乾在下故從陰為彙鳥陽屬坤在上故從陽為鳥○鄒氏曰陰感三陽之感故以其鄰下從

翩翩不富皆失實也不戒

以孚中心願也失郭京作反○陰虛必待陽以實其所以翩然下復者正以三陰皆失實故欲反從陽以實之也心所同然如此又何待戒乎

○六五帝乙歸妹以祉元吉湯字天乙歸妹事見京房傳互卦歸妹故取歸妹象其取帝乙亦以坤藏乙也○六五坤卦之中為坤之主二尚而五歸天地交而泰成矣而于五但言祉者祉之言止也陰德不可大盛以祉則得坤之元而吉○象止言亨而爻三言貞乾之終也五言元歸妹婦之始也正以見乾已交坤而乾之元已不可見也

以祉元吉中以行願也三陰皆願從陽而五得中不敢過盛是以中行其願者也五中行而二得而尚之矣

○上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝隍子夏作堭姚信作湟○坤為土在上城象坤為衆師象上四爻互復應四復隍象○城下有水曰池无水有隍此下卦純陽故以隍言

之高極則危泰極則否此固時數所不能免然而治之必有道焉當是之時勿用師之衆以求勝于敵但自邑中告命以待其時乃其正也若文至而實不至口至而心不至則吝矣明修政養民當務其誠

城復于隍其命亂也 以命亂而復隍則自邑告命宜也可遽用師乎後世居泰之後號令一有不行則以為恥不自反而思用衆以威敵兵連不解毒及其民馴致亂亡若此者多矣可不戒哉

否 ䷋ 錯綜上下易皆泰 互漸

初九變无妄 六二變訟 六三變遯

九四變觀 九五變晉 上九變萃

否之匪人不利 徐煥龍句 君子貞大往小來 其卦下坤上乾天地不交故為

否京氏以為申月之卦也君上臣下分則嚴矣然情不通小人內君子外理則逆矣而勢亦失泰一轉而成否所不忍言也故以之言之亦望其仍轉而為泰故曰否泰反其類也匪人言上下不交而无與為類如是則不利矣而君子之正未嘗不在焉樂則行之憂則違之惟有此貞所以能起元而復泰之亨也陰陽迭運時數之常泰小往大來一轉而大往小來矣則又轉不仍小往大來乎所可恃者君子之貞而已○泰先言小往大來見如此乃吉亨幸其然也否後言大往小來見何以至此遡其所以然也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也內柔外剛

若色厲內荏不言健順否則陽不率陰陰不順陽也極言以嘆否之衰

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 天地不交所謂天地閉賢人隱之時也當否之時君子道消則君子即有與時為消者收斂其德使无可見故小人自不得以祿位榮之不然德顯名著物色及之榮在是難即在是雖欲避之終不免矣故儉德避難乃君子之貞也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 泰否相綜而反其類故皆以彙言之陽宜進故以其征為吉陰干進故以其貞為吉陰而能貞猶一泰之亨也

拔茅貞吉志在君也 君謂九五特言君者九陽故正其名也引而同進者亦二而志在君者則初非與二為私黨也

○六二包承小人吉大人否亨 陽大陰小凡言包者皆陽也天包乎地故自地上觀之天上地下也而其實則

包乎地之下即地之承天亦无時不然是否也而泰之理即存矣此卦五之休否即泰之包荒五包之而二承之二能承則小人可以吉五能包則大人雖處否而道固亨也

大人否亨不亂羣也

不能包則不能羣故入小人之羣而為所溷者自亂即使人驚畏亦亂其羣者也磨不磷涅不緇而人相從而自化非大人其孰能之○公兪訓小人而予專贊君子具意遠矣

○**六三包羞**

初嘗進而心知有君二貌恭而分无所逆三則志于傷善矣大人未嘗不包之而其人可羞也○大凡小人亦未遽肆其惡也始則慕君焉進而見君子猶貌恭焉至權位與君子敵然後欲排君子以專擅至君子去而惡肆于是并无君矣

六三包羞位不當也

今本无六三字此據蜀才本○泰六四得正為羣陰從陽之首此不得正故有志于傷善而陰將盡故不能有為而大人猶包之也承可包也羞猶可包乎君子見幾明決而用法

恕知其欲傷善而无能為則包之可也大人固智之盡而仁之至也○九四有命无咎疇離祉疇鄭作𠷎離去聲○否極復泰天之命也此一爻天地際矣三爻不取天天先而地後際非地所能先也君子以天命為已任而有之雖未出有為而萬物一體之心毅然具足天人合矣故萬民有所托命而盡坤之衆皆受其福也祉之言止也猶曰有待乎爾蓋伊呂之徒先湯武而生者○翔曰下三陰非類也而君子以為疇包之也孔子曰吾非斯人之徒與而誰與造禍者小人其終適自禍也錫福者君子即小人與受福也光山謂離者違而去之雖下而上所謂不可然以根按此爻天地已際似不可言不交有命无咎志行也事雖未著而志已行老安少懷志固然也○或曰志在君者君子顧與偕行或曰四剛近君必有君命乃得无咎

○九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑苞陸荀李皆作

包○人以木以息曰休苞叢生而固也互與巽木苞桑象○否甚之時民所憇者賴有大人大人與民休息國本安矣而猶惕然戰懼而曰我其亡乎我其亡乎而國若繫于附地叢生之苞桑蓋民爲邦本民之休國之繫也詩曰莞彼桑柔其下侯旬休之也曰徹彼桑土綢繆牖户繫之也君子撥亂爲治不憂小人之不去而憂小民之不安故于小人始終包之于民但務息之而否已轉而泰矣若以小人之在上務欲擊之擊之不勝國氣日索幸而一勝瘫疽既潰大命隨之漢唐以下若此多矣吁可懼哉

大人之吉位正當也

于三醜其不正于五幸其正當要其可行者在大人所行之正當于位稱也大人之正當何如與民不擾休之而已

○上九傾否先否後喜

傾倒也否倒爲泰此于卦綜取象○五于否休之至上直傾之矣變否爲泰何幸如之然非于休之外別有傾之之法也泰之轉无形否之傾有象故曰否泰反其類也

否終則傾何可長也

否之必轉天之道其傾之者人之功曰何可長聖人望泰之意切矣

○泰之三陽皆欲上進然陽上者陰必下人方以陽之上為可喜而不知陰將為主于内正泰之所以轉而否也否之三陰皆欲上進然陰進者陽必下人方以陰之上為可憂而不知陽將為主于内正否之所以轉而泰也聖人明于進退存亡之理故于否泰之來往三致意焉

周易洗心卷一

周易洗心卷二

宗人府府丞任啟運撰

周易上經　彖辭傳上　大象傳上　小象傳上

同人☰☲　錯師　綜大有 上下易　皆互姤

初九變遯　六二變乾　六三變无妄

九四變家人　九五變離　上九變革

同人于野亨利涉大川利句君子貞 其卦下離上乾乾爲索于坤得中爲

離一陰附二陽間故其德為麗又中虛則明故其德為明麗天而明者莫如日麗木而明者莫如火故其象為日為火也三畫卦中畫為人本自坤來以應乎乾今全乾在上則所同益多且後天之離即先天之乾本同一氣故謂之同人野乾象涉川乾知險象君子指二。天下之物有所同即有所異而爭易起今以乾與離合則自離言其所同者大有亨之道自乾言則知險者易有利之道而合言之則有大公之心行濟難之事又甚貞也不言元坤已交乾并坤之元不可見也卦用主二故以君子言之。子曰大有衆也同人親也親不能无私故舉公者以示法

同人柔得位得中而應乎乾曰同人以卦體釋卦名大有柔亦得中而非其位若餘一陰皆非中也應乎乾不止應五所以為大同也同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子

為能通天下之志以卦體卦德釋卦辭他卦皆卦名絕句此獨連下為文故子明之言同人卦所云同人于野亨者何卦用在二以一陰而同衆陽安必无所私者惟在上者乃恒易之乾其所行者无不公故同之者无不公也且所謂君子貞者在二固有道焉惟內明以柝大公之理斯外健以行大公之事必我自處于中正而後人以中正應之未有我不正而能通天下之志者也然則君子之所以亨亦惟其正焉耳卦用在二而子先推而屬之乾不欲以陰主之也且就二而言亦未必其无私繫也

天與火同人君子以類族辨物天者陽之純日者陽之精先天之乾後天之離其氣同其性同也然天怗冒以為同火明照以為別同之中固有異焉君子法天之同覆以類其族又法火之昭析以辨其物使知親疏貴賤其理一者其分自殊當其異正所以致其同也○蘇氏曰比以无所不比為比

同人以有所不同為同李氏灝曰天水違行訟地中有水師一上一下也天與火同人火入地明夷一藏一顯也又曰審異以致同所以不流為兼愛

初九同人于門无咎變艮門象○卦之五陽皆同于二初最近故曰于門出門同人又誰咎也出門而即同于二地近故也而意在出門則亦非繫于私矣无私又誰咎之○

六二同人于宗吝變乾同宗象乾索于坤成卦之主當以于野屬之而曰于宗吝者象舉全象則无私析舉一爻則有私也以乾索于我而變乾以從之則以乾為己私矣乾者羣物之祖天下之公也而私為己宗豈應于天之道乎同人于宗吝道也于野則亨于宗則吝道固然耳君子所以通天下之志者可不念乎○

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興離為

甲胄戈兵戎象互巽芳變震蕃莽象巽為高變艮山高陵象三離數互艮止故不興○三四爭奪故不言同人三亦欲同于二而二惟與五應故伏戎于莽將伺五之至而要之見五未至又升高陵以望之既知五之強伏莽之兵至三歲不敢起也**伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也**畏敵之剛故不與然不興則亦不臨于危矣或曰安行言終无所往亦通○**九四乘其墉弗克攻吉**墉鄭作庸　墉城也離中虛以三為城四居三上乘墉象○四亦欲同于二而乘三之墉居上臨下勢必克矣而知非我正配終舍之而弗克攻吉之道也**乘其墉義弗克也其吉則困而反則也**言此非力之不克乃義之弗克也蓋二者五之正應四者五之同體彼應于乾之五則在五猶在我也總一應乎乾而已何所用爭始動于欲而爭之旋酌于義而舍之是有悔于厥心而反乎天理之

則也○三之兵不與四之墉已乘而于三无與詢四之許以義與則者三之伏莽其心險四之乘墉其迹著三之不與畏勢而潛踪四之弗克攻見義而知改也故君子不必无過而大改過

○九五同人先號咷而後笑大師克相遇

火性善變倏有倏无故有號咷與笑象離鼓缶而歌出涕沱若旅先笑後號咷皆火象離為甲冑戈兵師象此自乾變故稱大師先天之乾即後天之離故相遇餘凡言遇皆圖二卦相接者○五與二正應為三四所隔故先號咷以正應終合故後笑然亦必用大師以勝三乃能相遇也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五皆中二之一陰方自坤來五其正應而諸陽皆欲同之故先號咷于二以鳴已之為中理之甚直而欲二之専應于已而見三之伏戎四之乘墉又以大師從之使敵不敢爭而必歸于我乃相遇而笑也○文明以健中正而應天下之志无不通也何有于争

何有于師自二有同人于宗之吝而後爭者紛然三伏莽四乘墉皆此吝致之也至五以大師乃得相遇然以師勝非德勝也且未得而號咷既得而笑大君之度寧若此乎以視大有公私迴殊矣○上九同人于郊无悔野內曰郊郊二五以宗合雖絕遠如上亦不成其為野小之也但可以无悔亦不能亨矣同人于郊志未得也未能通天下之志○有志天下者豈僅求无悔已哉大道為公

孔子志也

大有䷍ 錯比 綜上下易皆同人 互夬

初九變鼎 九二變離 九三變睽

九四變大畜 六五變乾 上九變大壯

大有元亨其卦下乾上離從天之離即先天之乾但離在下所見猶近此離在上无所不照而此大明原乾所有故以大有名之離利貞亨而此直言元亨者乾得坤中其精為日日者天之心所謂大明終始時乘御天正乾之元所亨也曰乾者元亨利貞大有曰元亨大壯曰利貞者其有其壯皆乾之大故分乾之元亨利貞屬之也大有上九變而元亨者利貞矣若他卦則各有繫之之辭

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以卦體釋卦名凡離皆得中而不與乾接非大中也同人離亦得位而不在上卦非尊位也蓋離本以坤中應乾之索今上居乾飛龍之位則以乾九五之中為中是位尊而中亦大而惟與上卦二陽應于全乾亦應之也惟乾之大能有此大明故普照萬物而一无所遺耳舊謂五陽應一陰悞其德剛健而文明應乎天而時

行是以元亨以卦德卦體釋卦辭就卦德言則剛健者乾之元而離之文明即乾所亨所謂大明終始也就卦體言則六五應天乃坤之元而六位之以時成者即坤應天所亨所謂承天時行也○胡氏寅曰文明以健自明而誠剛健而文明自誠而明有聖賢之別李氏灝曰比一陽統五陰而不及此之盛水行地上自不若火在天上之光四表格上下也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火在天上夫小之物无不徧照君子于人善惡之類无不周知于惡則遏之使不進于惡善則揚之使益勸于善凡以順天之美命无不善故人之性无不善其有惡者乃氣習使然遏之揚之正以順其天命之自然而已天以大生為德以日之照臨為用聖人法天以仁為體以知勇之遏揚為用

初九无交害匪咎艱則无咎火克金似害象以同體故不害○乾坤交而難生此以乾交坤而得陰為火火加金上能无害乎然初之與五固无交也无交則亦无害矣卦之五陽皆欲交五二攸往三用亨四上同體惟初最遠若不相關者然然匪與五異心也所居之位然也然居此大同之世而孑然獨處謂我非自異人其信乎惟不特乾之為福為慶而艱以處之乃誠无咎耳

大有初九无交害也大有之世其交易濫濫則害從之三用亨而猶不免小人之害若初之无交則亦无害矣特言初者見惟初則可无交耳○李文貞曰初交淺故未受其害然保終甚難故貴艱也

○九二大車以載有攸往无咎車蜀才作輿○坤為輿離得坤之中故亦為輿其大以得乾故象傳所謂大中也○六五卦主以二正應故以其大車來載而九二遂往以從之則得其所載而无咎矣五言吉而二止无咎大

有之世不敢有盈辭也

大車以載積中不敗也

以不敗釋无咎惟五所積者大中故二受其載而不敗不然上體若艮則二脫其輹而自止上體若巽則二脫其輻而且反目矣不其敗乎○

九三公用亨于天子小人弗克

亨享通來氏胡氏俱訓通似泥○乾鑿度三為公互兌毀折小人害象○平正无私之謂公有是德以稱是位則可用亨于天子不然有是位无是德即為小人弗克亨矣

公用亨于天子小人害也

小人非惟不克亨也且有害也○來謂此同人四爻之繇者三欲通于天子而四為小人持兵戈以害之使弗克亨愚謂同人之合有私故三四有爭大有之應无私故三四无爭且以四之明辨哲豈有害人者○

九四匪其彭无咎

彭子夏作旁虞作尫非○彭車盛貌又鼓聲盛也干氏寶曰驕滿意震為車為鼓為玉為玄黃極烜赫之勢象○望其形

則變震互大壯極聲勢之威然其實則變艮也知足知止故匪其彭而得以无咎

匪其彭无咎

明辨晳也

晳王廙作晣陸德明作哲陸績作逝虞翻作折鄭作遰○離體故明知上下有定分則等列所不敢踰知貴威无常形則寵禁所不敢恃○

六五厥孚交如威如吉

同人各有私繫故必大師乃能相遇大有之二五其交原无私繫故厥孚交如而自有威如之吉也

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五之信二以大公所謂應乎天而時行也故其信足以發上下之志使皆共信而无疑且易則易知者乾也應天時行則不必設戒備而德威惟畏而天下自莫不敬矣○蘇氏曰以五无備知其有餘也夫備生于所不足不足之形見于外則威削朱子曰君道貴剛太柔則廢人將易之而无畏備之心愚謂此卦乃先天乾後天離之合象飛龍在天見而无首正乾元

用九之妙故象曰大有元亨初非微備以示人有餘亦不待作威而使人戒備也○上九自天祐之吉无不利之指五自初至四五下應而人皆戴之此一爻五上應而天亦祐之也上天位故以天言之厥孚交如如此不特人信之即天亦祐之其身安其行順元亨之效也○繫傳子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也人指下四爻天指上爻履信謂厥孚思順謂大中總謂六五尚賢謂應二所謂大車以載也卦以六五為主故言如此說者以五爻為君上爻為大上皇謬矣

大有上吉自天祐也有其大者五也有其大故上天祐之見以大為祐非別祐一人也○比水地地道也以人比者言則上後夫凶矣此火天天道也以天助之言則上自天祐之矣

謙䷎ 錯履 綜豫 上下易剝 互解

初六變明夷　六二變升　九三變坤

六四變小過　六五變蹇　上六變艮

謙亨君子有終謙歸藏作兼子夏作嗛劉向終下有吉字○謙者有而不居之義其卦下艮上坤地之生物莫多于山草木生之禽獸居之寶藏興焉而山不自以為功總讓功于地之博厚而退處其下謙之至也謙德若此則嘉會足以合禮故亨乾三曰君子坤三曰有終此以乾之三居坤之三是君子而有終也終艮象

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行以卦象釋卦辭艮之一陽成卦之主坤三索于乾而得者乾至尊而以一陽與坤成艮德之輝光是下濟而光明也今艮居坤下不愈見天之下濟其陽明且入地下乎地本卑而得乾之一陽成艮山之峻極是卑而上行也今艮居坤下而互震不且見地

之卑而上行者其氣且上達天位乎天地之以謙亨如此天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙虧馬作毀福京作福劉修作富。又極言亨道虧盈如日中則昃月盈則食益謙如月之生日之升就卦以觀則日入地下即晦至艮猶晦而互震則即升月魄至艮大消至坤盡而互震則復生亦其象也變盈如高岸為谷流謙如海長百川就地以觀則艮山在地下互坎行地上亦其象也天以氣言地以形言鬼神以用言人以情言无不右謙者此所以必亨也謙尊而光卑而不可踰君子之終也人之尊者能謙如天之下濟而光明卑者能謙如地之卑而上行此君子之所以有終也胡氏謂尊人而已愈光卑已而人究不可踰亦通地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒鄭荀董

一范並作捊張揖作掊或作抔○裒聚也陽富多象聚于一畫且艮山聚物裒象陰虛寡象陽自乾來益象○山極高而究不能出地之外則山自不能不讓功于地也君子觀艮之一陽自乾來成始成終之理皆聚于此而徧坤體之陰皆受其益而知吾性之理自天命來成巳成物之道皆聚于此則徧坤地之衆亦當皆受吾之益益萬物皆備乃吾性之本然吾能反身而誠則聚吾之多益衆之寡盡人之性盡物之性各稱其物以爲施而无不平者而君子初不自以爲功勞而不伐有功而不德厚之至也

初六謙謙句君子用涉大川吉下互坎大川象上互震乘木舟虛涉川象○卦以謙名而初居最下謙而又謙者也卦用在三互坎爲勞互震爲動此涉大川之才也初弱无才與三非應非近是最无用者莫初若矣然人患不能謙而愚而好自用耳君子謙而又謙人必樂爲之用三與初同體三之

濟險初亦與焉是即初之善用才也謙謙君子卑以自牧也明用涉大川之故初之卑止以自牧耳何知用人而人自為之用其无用即用也人知有用之用而不知无用之即用故特明之他卦皆言利涉皆用已者也○六二鳴謙貞吉鳴者唱和之意凡陰陽相得則鳴三與二同體而最近與上最遠而相應故二與上皆鳴二三之勞正以自謙也道所當然故正而吉鳴謙貞吉中心得也二之鳴謙非徒口也實出于中心之所誠然二鳴而三早信之其為心也得矣○九三勞謙君子有終吉坎勞卦也互坎故勞○九三成卦之主以一陽給五險之求不若二五之得中而為師為比又不若震體之雷動而復為豫成終成始之任皆萃于身而又互坎陷而加憂可謂勞矣乃身處下卦不伐不矜凝然鎮定謙而又謙如此是真勞君子之有終而吉者也以為卦主故以全彖與之

謙君子萬民服也為萬民而勞民无窮勞无窮也衆坤之衆而无一不得其所堯舜其猶病諸然而萬民已于是乎服矣服其勞更服其謙也民服如此則有終可知○六四无不利撝謙撝鄭讀宜陸曰尾通朱曰揮通○撝謝其名使去已也或曰用力為撝謙也有三之勞五險皆受其益四最近之自无不利矣但勞者三而我位居其上可自安乎必深謝其名曰此三之勞也予何力之有如是以為謙可也○變小過行過于恭亦撝謙義无不利撝謙不違則也以位而言則讓于三于禮似過而以无功讓有功道固宜然也○六五不富以其鄰利用侵伐无不利侵郭京作征○坤虛故不富上五畫互師故利用侵伐○五之不富亦謙也而不言謙五之位尊无與謙也无鐘鼓曰侵有鐘鼓曰伐中互坎震以坎道行之則為侵以震道行之則為代以其鄰如天子命方伯

方伯下連師三與五同功五以三為師而三以其鄰或用坎之隱以侵或用震之懼以伐皆利即用之他事亦无不利者三之才德原不僅可斡將謙者用之亦不必果侵伐也

利用侵伐征不服也

不庭方以佐戎辟三之職也王者之兵有征无戰故正名之

○上六鳴謙利用行師征國

陸德明曰下或增邑字非○坤為地國象○不能互震故不能及遠但征國之中

鳴謙志未得也可用行師征國句邑也

上與二俱鳴謙而不若二中心得者二近上遠二身下之上位上之也身上人而曰我心下留人其信乎故以自疑而志未得也于五大之故文言侵伐而予輝其義曰征于上小之故文言國而予輝其實曰邑曰可其為利也僅矣曰邑其為征也小矣

豫 ䷏ 錯小畜 綜謙 上下易復 互蹇

初六變震　六二變解　六三變小過

九四變坤　六五變萃　上六變晉

豫利建侯行師豫鄭作逸下並同○其卦下坤上震雷出上地蟄蟲蘇草木萌萬物喜悅故名豫建侯震象行師坤象坤為侯之國而震為其君坤為師之衆而震為其帥建侯行師非人心悅豫不可而樹屛治軍亦所以為豫備也○邱氏曰屯有震无坤故止建侯謙有坤无震故止行師恐拔不言元亨者陽適地上无已无可見亨亦不待言也不言貞悅樂之心未必皆正惟二五乃正也

豫剛應而志行順以動豫以卦變卦體卦德釋卦名卦自坤四而變括囊无咎志未行也剛自乾來陰皆應之而志行矣坤能順不能動也雷以動之而順者動矣故豫豫順以動故

天地如之而況建侯行師乎豫在未動之前養其未發之中也豫在當動之際發而自中其節也天心之未見即中天命之自流即和天地一順動也聖人先天而天弗違是天地且如之矣而況建侯行師人孰不順之者乎彖止言利建侯行師而子渺然深思使人思所由來而亨如覩也而元宛在焉此聖人所為洗心藏密也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉天健行故動地承天故順日月天地之精四時天地之氣日出于震月生象震四時始于出震蓋天地以順動一陽交陰順者動矣故日月順天地而動四時亦順天地而動其不過不忒如此也聖人參天地贊化育其動民者皆養民以善而不知刑罰設而不用而民自服也時義義以時起此因上順動而言極贊其大欲人深思而得之也○需

與火合則致刑雷與坤合但養民鄉德詩曰天地與我本同一性呼吸相通齊婦不雨鄒衍飛霜其順其逆无不如之也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

殷京作隱隱薦古作蔍○殷盛也陽包陰中自決而出則為雷天雷自冷際決而下地雷自土中決而上而地氣未發則并无天雷蓋氣必自地升子丑之月陽伏地中寅月乃及地面雖聞而人猶不聞至卯始出地上人盡聞之也先王作樂既取其聲又象其義蓋樂以昭德于情欲之邪穢滌之使淨義理之查滓消之使融則德日崇至和順之氣動盪充滿于宇宙之間而以是樂薦之上帝冬至祭天南郊奉祖以配季秋享帝明堂奉考以配天帝一神祖考一氣天人一理事天事親渾合无間順動之至復何間焉

初六鳴豫凶四為豫主初首應之與為倡和而凶者謙之勞可鳴由以豫不可鳴也鳴之是以四為我與主也初六鳴豫志窮凶也得志之極故凶○謙豫相綜謙上志未得豫初志已窮者謙三已與二相得豫四方于五有忌焉而初先與應故欲專為己援也不勝其豫故窮

○六二介于石不終日貞吉石互艮象介馬作扴鄭作砎謂石分也○變坎則陷互離則明得失之機判若水火纔變坎即互離故見不俟終日○四為豫主初鳴之三盱之二與四同功而特立獨行于是非之間不俟終日而見之明斷之果其介如石焉得正如此吉可知已○謙卦五貴以其鄰豫二貴特立者五所居尊位此可出可處也不終日貞吉以正中也他本多作中正惟俞本作正中考義叶韻艮是○惟中故能貞坤二之動直以方故明決

○六三盱豫悔遲有悔盱子夏作紆京

作汙姚作汙此從二王○盱上視三近门而上視之有豔心焉以其變艮故悔而欲止而變艮者即互弱仍席繫而不割如是必有悔矣盱者介石之反遲者不終日之反人非甚无恥清夜思之无不悔者又思而不能舍終身抱愧謂之何哉

盱豫有悔位不當也不如六二之正中○與謙四同變小過謙而過謙可也盱豫而過可乎遑其則甚矣

○九四由豫大有得勿疑朋盍簪由馬作猶簪古作貸一作戴京作撍馬作藏荀作宗虞作戠陸希聲作捷程朱從王弼作簪今姑仍之○九四一陽五陰所由以豫蓋陰非陽无以立而震體能動實足以振作羣陰皆以其大而有得也若此爻變則為純坤而陰且疑于陽故必勿疑而君子之朋乃合而聚也舊註盍合簪聚也若簪之貫髮以不當位而性動故戒之○程子曰承柔弱之君當天下之任危疑之地要自盡其誠而已愚按李鄴皆唐由豫之臣光弼一疑而羣下不復稟

畏勿疑如汾陽善哉由豫大有得志大行也所謂剛應而志行○謙一陽萬民服豫一陽朋盍簪謙者德豫者功廣狄見矣○六五貞疾恒不死五坎為心痛疾象雷變互恒象○五變成兌豫而加悅益之疾矣見四以賢得衆心實忌之然尚知其賢恒心未亾故可不死明武宗逆游而不亡國國有賢也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也推心任賢疾可以已而五心忌之故貞疾所幸者中未亡耳○謙二貞吉中心得也豫五貞疾中心也○上六冥豫成有渝无咎冥變離日而卦終象○處豫之極怠玩已成變離忽明而時已暮變可及乎然其改過之心不可殁也故无咎冥豫在上何可長也言時不能久以深痛之○公許其无咎憐之也子嘆其何可長痛之也哀矜惻怛一而已○象傳以天地聖人極贊豫之大而爻惟二四吉然皆非

聖人事也賴謙六爻不及遠矣謙則慎而豫易溺也有天下而不與聖人哉

随 ䷐ 錯蠱 綜蠱 上下易歸妹 互漸

初九變萃 六二變兌 六三變革

九四變屯 九五變震 上六變无妄

随元亨利貞无咎 其卦下震上兌震乾用九于坤以成始兌坤用六于乾以成終乾始坤終若夫倡婦随故名随乾坤之元亨利貞合行于其間而无二矣○乾坤外言元亨利貞者五天雷无妄于乾見陽始地澤臨于坤見陰終坎用乾之中也猶无妄也離用坤之中爻猶臨也此卦陽始陰終而乾坤二用合矣且三變革四變屯上變无妄初變萃亦地澤猶臨也四卦之時亦備矣

隨剛來而下柔動而說隨以卦體卦德釋卦名剛謂震柔謂兌不言剛來柔往見陽始之而後陰從之天先乎地君先乎臣夫先乎婦其義一也惟剛來下于柔故我一動而說而隨之耳隨名在兌而予重震不欲以陰主陽也大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉蜀本作得時而天下隨之義尤明著王肅據他卦例改為隨之隨之時義非○自陽始以建陰終乾坤之元亨利貞以時行也而乾始之坤即成之又渾合而无間時行之妙如此則得其時而天下有不隨之者乎是時義他卦有之而隨時之義獨著于此也○予于臨曰天之道无妄曰天之命皆以天道言也曰動乎險中革曰革而信之皆以人事言以坎離代乾坤後天入用即人事也于隨獨无指名乾離坤坎皆不在无可指也若爻則各有所繫故竟以人象之

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷卯月出酉月入雷在澤中則休息矣君子至莫而寢亦隨時休息之一端也○文王日昃不遑周公坐以待旦君子之息以安身而養德可也以縱欲而養安不可也此與需之飲食宴樂同義

初九官有渝貞吉出門交有功蜀官作館○震主器官象震以動渝象互艮出門象○官主渝變也初為成卦之主所謂元亨利貞俱于此繫之得乾之初為陽之主不能變易以從時則必成于貞而吉矣故所隨雖在二而與四為應且出互艮之門以交而有功也○初變為萃于坤見陰終然非陽之始无以建陰乾始元也有渝由亨以建利也隨時之義此其一也翔曰豫終而渝尚无咎隨始即渝必有功益因上卦而言

官有渝從正吉也出門交有功不失也人心无主則亂

有主而不知變則拘以道為上而又變易以隨時則无適无莫而所從者皆正而吉矣夫人之相交有所繫則有所失出門交无所繫也又何失哉以不失明有功○**六二係小子失丈夫**小子謂三丈夫謂初卦以相隨為義但拘于相隨之次而不知卦主之在初則隨三之險而失初之大矣蓋在互艮門內見者小而互巽繩索係又多也**係小子弗兼與也**二與震同體豈有意舍初哉特以拘相隨之次與三弗能兼與初耳姑諒其情蓋以震體猶望其能渝也○**六三係丈夫失小子隨有求得利居貞**丈夫謂四小子謂二三係四之陽則失二之陰其所隨有求必得可謂利矣而必居乃貞焉以其互巽恐進退不果故戒之也○二係小故望其動三係大故欲其居不然拘固之與游移均害也要視義所在而已又屯內亦震也初磐桓其利大此求得其利小而以居為貞則同**係丈夫**

志舍下也非以弗能兼與而舍二蓋志舍之耳深許其志貴二寬與三切聖人與人為善之心也○三變為萃萃故能舍所謂萃而信之大亨以正也隨時之義此又其一也○九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎論卦畫則以次相隨為序論卦體則以[illegible][illegible]比為交若論義則險當隨陽陽不可隨險震雖下兌兌不可不隨震也四人而隨五又大有求必獲可謂貞矣然而凶者但以兌體相隨則失震也震為大塗卦用之主必有孚在震而與震互者且以成艮之光輝震以得四有功四亦得初有功相得益彰何咎之有隨有獲其義凶也隨而有獲則利矣然以利言則吉以義言則凶蓋三隨四四隨五則成巽體而相隨以利矣君子正其誼不謀其利明其道不謀其功然計利者必昧義而明道者功亦隨之初出門交有功四得初與交亦有功矣○四變而屯利建侯以初也所謂動乎險中大亨貞隨時之

義此又其一也○九五孚于嘉吉五本隨上而上陰非嘉蓋乾之嘉會合禮在亨而亨莫如震震兌之合為隨為歸妹有嘉禮焉若但以兌體相隨則失震也何吉之有必應二以交于初乃孚于嘉而吉○革卦三四五皆曰孚互全乾也此卦四五亦得初而全乾全斯坤亦全矣蓋否泰乾坤之正交而隨蠱乃否泰之初變陰必從陽失所以為乾即失所以為坤也故喜交者必各正孚于嘉吉位正中也惟正中故不苟于隨○內卦之用在初外卦之用在上兩用之間莫有甚于此者初不得二以交五无以及上上不得五以交二亦无以及初若人之有擯介然也○上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨享通○拘艮象係維皆巽象王帝出震象西兌象山互艮象○上无可隨而震之初為卦主正兌之所當隨故必垂互艮之手以拘之又加互巽之繩以係之乃從而維者可及于初而出震之

帝乃孚而來亨于兌之西山也鄭言周以火德王其自出之帝木也亦指震言之拘係之上窮也兌險在上窮上无可隨又窮而以兌應震不如艮之相當并不如坎之僅隔一位可因互艮以引之更窮故必拘之又係之乃能從而維之也○上變為无妄為主者初所謂大亨以正天之命隨時之義又其一也故曰隨元亨利貞无咎

蠱 ䷑ 錯綜並隨　上下易漸　互歸妹

初六變大畜　九二變艮　九三變蒙

六四變鼎　六五變巽　上九變升

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱歸藏作蜀先後並去聲○其卦下

巽上艮以長女而惑少男故為蠱蠱之文為皿蟲內蝕而器敗左傳風落山女惑男皆是物也大川互兌象利涉互震東木舟虛象甲乾所藏互卦之震象即爻所謂幹也月過于日生于西震象出庚兌象見下乾象滿甲巽象見辛艮象消丙坤象出乙故乾納甲震納庚離日坎月得乾坤之中故離納己坎納戊也三日內外皆三畫象○艮止于上尊者日益驕巽伏于下卑者日益諂國家之蠱恒必由之欲治其蠱非乾之健行不可而互體有震馬為乾之長子乃乾元用九之始而亨者其健可救巽之弊其行可救艮之止故乾多利涉大川而震亦利涉大川必以此震先之內三爻以治巽後之外三爻以治艮也○胡氏寅曰先天甲在東離位逆數離震坤三位至艮順數兌乾三位至巽來氏曰後天艮巽夾震于東言巽先于甲艮後于甲術家二卦三山胡氏煦曰乾純陽巽陰始艮陰成而象皆自消乾出故借純乾發始終之義並通

蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦體卦德釋卦名剛謂艮柔謂巽艮之剛自乾來而極于上巽之柔自坤來而極于下上務苟安下務茍順此蠱之所以成也蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也蠱極壞矣何以言元亨言必得乾元之用九者以亨之而天下乃治也巽艮无才何以能利涉惟此三陽往出于外乃成震體而有事也乾以震為長子故乾之元亨惟震體之震得乾之知險故涉川之利震亦同之則先之于巽後之于艮而既壞者終復治者始惟此乾道以出震而行也朱氏震曰乾為天震為行明用震也

山下有風蠱君子以振民育德山在上風在下風落山而蠱矣然風以掃其擇

山以植其根除其舊即以易其新君子法之先以振動者作之于前後以育養者成之于久振言民舊染之汚未必皆善也育言德維新之化久道乃成也或曰君子欲振民必先育已之德亦通

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 父乾象蠱泰之初變故以乾目之〇初在卦之初故先言救蠱之道乾初變成巽再變成艮而乾日趨于消是父之蠱艮巽蠱之也有子以幹之而考乃无咎故必得震之爲始可并艮之終而吉今初爲巽主一變成乾是父之蠱已幹矣震之所甚樂也章之故于初許之

幹父之蠱意承考也 父在上子承之禮也今互震在上變乾在下子上父下能无膈乎然震之任事寳以意承之是考亦將韶我〇九有子也震始艮終皆乾子也震始吉故艮終亦吉

二幹母之蠱不可貞 坤爲母卦无坤變亦未之坤其曰母何也由乎巽兑以命之也下體

巽互體兑順而加恱于父何能幹焉則以是幹母之蠱可也然而不可以為幹蠱之正也乾之貞足以幹事不可貞也復何幹焉曰是巽兑之貞也**幹母之蠱得中道也**以為幹母則得中道矣巽始之兑終之也特非所以幹父也○卦用在三四五互震故于二別言之曰母于上別言之曰王侯見皆于父无與也○**九三幹父之蠱小有悔无大咎**九三互震之主即幹父之主也而有悔何也動而之坎心有憂焉且以變而无震先所互之震也曰子之于父可若是急乎曰有非實有也曰小有悔其心之小有之也如是則自无大咎也○**六四裕父之蠱往見吝**見變離象○上體本艮又互兑焉止而恱之以姑順其意則父之蠱不能幹之且裕之矣然互震以往有事者三四五之所同則四亦必往者也且變而離其吝于改者且自見焉是終必幹之矣　稍急則自有悔焉稍緩則自見吝焉幹

父如是乎其難也孝子之志也**裕父之蠱往未得也**釋見吝之意往有事者互震之所同而可以裕其蠱乎但往未得如其志故自見為吝也○互震三為主而三不如五者三與五同功而異位三多凶五多功也四尤不如三者爻位皆柔并非互震之主也○**六五幹父之蠱用譽**用用三也五者卦之尊位父之居三與五同功至此互震之體成而父之蠱幹矣且此爻變為重巽用以申命行事焉往有事者至此先甲後甲者先庚後庚矣國人稱願然曰幸哉有子如此謂之君子之子是使其親為君子也父子之名皆如風斯流也已**幹父用譽承以德也**不惟承者德并所幹者亦德承考之意于是乎成矣○**上九不事王侯高尚其事**上爻上卦之用卦之所以為蠱由之且出互震之外見幹蠱者无所用之惟山林隱逸之士不事王侯則可如是止而不動高尚其事耳○君也父

也一也父之蠱當幹君之蠱獨不當幹乎然而有異焉子之于父无不事者則父之蠱无不當幹者臣之于君則有二焉委質之君臣居其位任其事鞠躬盡瘁以補其闕救其難辛而濟君之靈也不濟則以死繼之若未出則高尚其事為逸民焉可也

不事王侯志可則也

言非以不事為高尚必其志實可則耳孟子曰居仁由義大人之事備矣○其有事者其事可則其无事者其志可則孟子之守先待後上也次則清足以矯俗使頑廉懦立焉若莊光不仕而東漢多尚名節未嘗非救蠱之一道也不然我无其志人奚則焉

臨 ䷒　錯遯　綜觀　上下易革　互復

初九變師　九二變復　六三變泰

六四變歸妹　六五變節　上六變損

臨元亨利貞至于八月有凶 其卦下兑上坤京氏以為丑月之卦也由復而長已為見龍之在田故以君德與之而名曰臨无妄于乾見陽始此于坤見陰終故皆以乾坤全德與之而又言至于八月有凶者八月為遯與臨相錯見坤陰之元亨利貞正以其從陽非貴其自用也孔子于臨遯皆言浸長則周正甚明或曰夏正八月為觀亦臨之綜按周易不用夏正者或曰文王當是商正更不然夏建寅故首艮商建丑故首坤周建子故首乾見嘗明言商桒三正三統三易由來舊矣吳氏統曰復主陽故言七日臨主陰故言八月若占則歲月日通也以事之久暫分斷之

臨剛浸而長 京氏十二辟卦自一陽以至六陽一陰以至六陰乃陰陽消息之大分故此卦主二陽然一陽初復見有剛焉此卦大體重震而反不見其剛者以兑體相從总于无形也 **說而順剛**

中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦德卦體釋卦辭極言浸而長之妙剛之長也以説而陰皆順之内剛中而外自應之冥于无形化于无象有是元即有是亨有是元亨即有是利貞全體之乾已在是此固天道之必然也然陽至二而浸長則陰至二而陽消亦不久矣又孰非天道之自然乎○剛中而應大亨以正與无妄同而此言天道无妄言天命者道有常命无常也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地高于澤上臨下者其形而澤之膏能達于地上内臨外者其氣也君子之于民其教之思自内以達外日引于无窮不惟容之而且保之其教思之所及且普于无疆也朱子曰教思无窮者兑容保民无疆者坤也

初九咸臨貞吉無心之感曰咸咸之為卦澤上通于山此澤在地之下而氣有不上達者乎蓋陽氣脉發復于初即升于二而土膏其動矣故內卦之說其用在三而賓此二陽之感而通也故初二皆曰咸臨○子曰臨觀之義或與或求陽賓故有所與陰虛故有所求此卦內二爻以陽臨以德道在于與外四爻之陰臨以位道在于求湯武于伊呂有君道焉上臨下也伊呂於湯武有師道焉記曰詔于天子无北面下臨上也是相臨之道也

咸臨貞吉志行正也志之所行者非有私也○復見天地之心此之志即天地之心也其志之行何行咸道之妙故曰咸若曰彼邪我正必與二同力後遁之則以安行而不得為正矣

○九二咸臨无不利此正所謂剛浸而長者其浸長之氣即初復之氣故曰咸臨象言无亨利貞而爻止于初言貞二言利者于復言亨則于臨已及利貞也貞者即元之已亨而尚有含者存无

不利則亨之至極而无不遂也知元亨利貞非判然四物而或舉其一或錯舉之皆有至義斯得之矣

咸臨无不利未順命也巽為命未順命倒巽象或曰未當作末无同易坤為末上卦象○臨觀二卦陰求陽與其情本觀但觀之九五風行地上其命之施于下者順臨之九二以卑剛尊其命之施于上者逆故必咸以臨之若地之膏潤于中潛達而上乃无不利也或疑作末謂自此以上无不利亦通○蘇氏曰從而攻之陰則危矣而陽不能无損故但以咸臨之陽得其欲而陰亦免于危故无不利愚按曰咸臨者一與一求其感應妙于无心若如二人同心合力凌逼四陰之說則植黨以相攻我失其說而謂人其順我乎且古于臨從无訓凌逼者恐誤○

六三甘臨无攸利既憂之无咎三亦以陰求陽而在下卦則與二陽同體兌本以一陰悅二陽今有所求益加甘悅是過于卑而非道之正有何利乎然互震

則有號號之心變乾又有夕惕之意則亦可以從陽而无咎矣

甘臨位不當也既憂之咎不長也

剛浸長而以陰當其上其能當乎然憂之而變以從陽又何咎之有○

六四至臨无咎

至即至哉坤元之至以坤之至順乾之大坤元與乾元合矣臨之所謂元于此可想也

至臨无咎位正當也

與初九之咸臨正相應初之貞者四亦貞焉

六五知臨大君之宜吉

陰暗陽明受陽之明則坤之知光大矣此貞大君之所宜也坤元并與乾元爲化矣臨之所謂元而亨于此可見也○四陰位故專以至言五陽位故并以大言大即乾元之大以坤受乾而坤亦大故直以乾之謂謂之也坤之六五曰黃裳對上乾卦言則乾君而坤臣也泰之六五曰歸妹對下卦乾體言則小君也此直言大者剛浸而長也孟子曰五百年必有王者興其間必有名世者伊呂之生謂湯武也乾之見龍

已在田矣飛龍在天不指顧間事乎故直以九五之謂謂之也故曰臨元亨利貞也**大君之宜行中之謂也**與九二之咸臨正相應所謂剛中而應者也二之无不利者五亦无不利焉○上

六敦臨吉无咎變艮故敦○上變為山具地益厚下澤上山山澤通氣澤之氣上行必至于此此初與二所以為咸臨也坤之從乾至此乃成五之吉四之无咎上兼有之矣

敦臨之吉志在內也上志內而初之志行正者果行矣坤一于從乾臨之所謂利貞者斯在也即至八月又何凶乎

觀 ䷓ 錯大壯　綜臨　上下易升　互剝

初六變益　六二變渙　六三變漸

六四變否　九五變剝　上九變比

觀盥而不薦有孚顒若觀去聲凡訓示者放此其訓視者平聲不王肅作觀○其卦下坤上巽京氏以為酉月之卦也二陽在上四陰仰而觀之故為觀八純之卦上為宗廟大體重艮名曰鬼門以水潔手曰盥上巽潔齊互艮手盥象下坤虛但盥而无所薦象有孚謂五中實坤為衆顒仰首貌四陰戴陽顒若象○自始一陰長而至四四陽名大壯四陰不名小壯者于姤已示女壯之戒至此反有不忍言也故但就九五陽剛得位四陰在下仰而觀之名曰觀焉示尊陽卑陰之義也宗廟之中主祭者方盥手而猶未薦其誠敬之心孚于中而達于外戴之者顒然瞻仰焉中庸曰詩云奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞然則君子際此陰盛之時其所以處之自有道矣夫豈有不修已以敬而與人爭強弱者哉○王氏達曰天氣通乎目上動下靜故上風下坤為觀地氣通于口下動上止故下雷上艮為頤

大觀在上以卦體釋卦名大陽也卦用在四而子先言五見惟陽在上故四陰觀之不欲以陰主陽也順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也以卦德卦體釋卦辭下之坤體固順承乎陽而上之巽體又一以陰巽入乎陽是四陰皆觀乎陽也而九五在上又實有中正之德足以觀示乎人是以下皆觀之而无不化耳豈慮四陰之能哉觀天之神道而四時不忒聖人神道設教而天下服矣聖人下或增以字非〇極言觀示之道天之神道謂巽也風自天降春谷風生夏凱風長秋凉風收冬朔風閉風行而四時不忒凡坤地之物其生長斂藏无不順也夫聖人亦有神道焉上之風之下之從之五品遜三物興其向化在民其感孚在君也

風行地上觀先王以省方觀民設教風行地上隨其所被皆足以化其舊而使之曰遷先王巡守四岳先使太師陳詩以觀民風之貞淫奢儉而各設之教以各去其舊染之汙而一歸于正故曰潔齊而相見也朱子曰省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝卦體重艮艮少男而初尤在下童象張氏浚曰本體乾而變體坤故爻皆有兩象四離爻乾變卦○陰柔則昧在下又遠苟能觀上之法而奉順不遠亦已可矣若君子則不但當如此也

初六童觀小人道也小人之道君子之羞○六二闚觀女貞女上或增利字非○觀于門隙曰闚坤闔戶重艮為門闕在門下闚象二與初同而初陽位故言童二陰位故言女○二雖與五正應而正互皆坤重體又艮靜而且止女而不婦故于五健闕之女子而于道略有所

闚亦已可矣若丈夫夫則不但當如此也

闚觀女貞亦可醜也亦者蒙上爻而言女子之貞丈夫夫之醜

○六三觀我生進退坤為地為子母生象弱以乾索坤而得故亦為生弱為進退○以卦之用在四陰雖當觀于陽而三隔于五而近于四五之所以生民者若御雍以養民之身立法以養民之德必賴四以中命焉則三但觀我坤衆之生于四其政教之或進或退則君德之崇替可知而三之宜進宜退亦于是可卜也○鄒德溥曰觀我生自觀也自覺之不暇而能覺人乎蓋滌雕開吾斯能信之意按鄒說甚粹特于下觀而化不決

觀我生進退未失道也進退无恒似乎失德而觀朝政之進退以為進退則亦未失蓋君子進德修業固欲及時而時止則止時行則行道固然也三居坤衆之上而未近君則亦士君子之可就可去者故道如此

○六四觀國之光利用賓于王

四亦以陰觀于五而已在上體則以出而仕又與五最近則天子之德輝與其聲明文物之盛皆得觀之如鄉舉三物有賔興之典諸侯朝聘有賓客之儀其用之皆利也

觀國之光尚賔也 五中正以觀天下故于以賔禮來者皆尊尚之明所以利用之故不然恭敬无賔君子豈可虛拘哉○

九五觀我生君子无咎 此正中正以觀天下者王者以天下為一家天下之生皆我之生也饑溺由己有罪于予萬物一體之心固如是其无間也

君子觀我生觀民也 民之生皆厚我乃无愧于為君民德皆正我乃无愧于為師曰觀之而志然曰觀之而志更惕然也曰民生之未遂也于我何哉○吳氏緩曰言所以觀我生者以我乃觀示乎民者也必為君子乃无咎耳○

上九觀其生君子无咎 上九无位民之生非我所能為也而亦必觀之萬物一體之心不以得位觀不以无位廢也

觀

其生志未平也 民生未厚我恤之歟恤无權也民惟未復我覺之歟覺難徧也然而萬物一體之心戚戚乎其未有寧也君子之志固如是也嗚呼孔孟而後拘此志者誰哉○吳氏謂此君子指九五若四皓嚴子陵出當盛世亦為人所窮若生不逢君子在上亦恐不相容故曰志未平未知是否

噬嗑䷔ 錯升 綜賁 上下易豐 互蹇

初九變晉 六三變睽 六三變離

九四變頤 六五變无妄 上九變震

噬嗑亨利用獄 其卦下震上離亦自泰否來但隨蠱猶陰陽相從至再變而陽為所間分而為三必噬去其間者而從三陽乃得合故名之曰噬嗑噬之而合則亨矣凡獄之事皆治情理之不合者而使合

也

頤中有物曰噬嗑文王立名未有先有頤而後有噬嗑而孔子即頤以明之此象中之象也

頤象上下合而中虛此有一陽梗于中若口中有噬必噬之乃合也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦體卦德卦象卦用釋卦辭頤中有物梗之何以能亨噬之而合乃亨蓋此卦自乾坤之合來分乾之初剛以合坤而為震之動分坤之中柔以合乾而為離之明其德之動足以斷之明足以照之明動相合以為用如雷電之象之合而章者然雖震之動得其正而離之明以柔居尊不當其位然五為上卦之中而雷亦雷之發是即震之用之上行其明正以先其斷故雖不當位而以用獄則利也○凡離在上卦而下卦為坤與兑則曰

柔進而上行以下體之陰得上達而居尊也今震陽卦故不言柔進特震之用得上行耳

電雷噬嗑先王以明罰敕法石經唐鄂祚本俱作電雷家本乃作雷電俱敕今作敕○敕正也凡雷之發電必先之凡刑之斷明必先之明罰法電之光敕法法雷之震○錢氏一本曰豐卦震在明前故致刑此明在震先故但敕法但豫戒之使知所懼而自止耳

初九屨校滅趾无咎屨着之也校械也在頸曰枷在手曰桎在足曰梏趾陸作止震行而互艮當其前止足不行象互坎爲律用刑象○此爻下卦之用今以四爻互艮欲止之使不得行罪在艮也而初以剛當艮之下故即用梏械艮之足而滅其趾如其罪以罪之艮去而不合者可合而无咎矣

屨校滅趾止不行也劉文龍云古本不行上有止字○治艮使足不行者之罪○按噬之所以能嗑全賴

震之動與離之明而中為之梗者有四焉互艮之止以尼震之動伏不行互坎之水以傷離之火使不明是終不得合矣故卦之全用在治四也但四與初上本同乾體治之以道豈終不合乎得四而噬者嗑矣程朱據繫傳訓不行為使不進于惡則上爻聰不明可訓使不明于惡乎蓋繫傳只就初與上言見止人之惡于初為力猶易及人之惡既成則不可挽矣且阻人之行其惡小傷人之明其惡大耳不可謂初上受刑也○六二噬膚滅鼻无咎中四爻以四為骨離火曝之二柔遠四則不骨遠離則未曝膚象麻衣易艮為鼻○子曰噬嗑食也故下皆以食言中四爻皆頤中所噬之物初動最急而二最柔故噬之而上壅其鼻若滅者然如是則初與四不甚隔矣故可以无咎噬膚也○按凡咎謂繇之者凡咎非所噬之物无咎也噬膚滅鼻乘剛也言所乘之剛其動也急故至于上滅其鼻○六三噬腊肉遇毒

小吝无咎腊肉之暴一日者三亦燥而近離暴之稍乾腊象毒害也變兌毀折害于齒牙○噬之稍難然亦不過齒牙之損乾已燥之終必得合雖小吝无大咎也

噬腊遇毒位不當也上不當離之明故視之未審下不當震之動故齧之稍難○

九四噬乾胏得金矢利句艱貞吉胏說文作𩙿楊雄作肋荀董作腩吉上石經有大字○胏肉帶骨者四陽則胏象又入離體暵之故乾金矢互坎象乾為金而坎得其中直也○卦之難噬莫過此爻以上互坎傷離之明下互艮傷震之動也然卦之三陽本同乾體而此得乾之中直初上欲合之豈終梗乎其利也固乾之道也但居互坎之中必艱以處之乃正而吉耳

艱貞吉未光也今本上有利字石經諸本无吉上石經有大字○以互坎傷離明故未光而貞吉者噬之之力在震此已合初也○

六五噬乾肉得黃金貞

厲无咎五亦柔肉入離最深膚之極乾乾肉象離以乾索坤而得中乾金坤黃黃金象噬難于胏易于腊故但腐而不至于艱而此爻為明之主則以明濟動正所謂雷電合而章者故雖厲而无咎也

貞厲无咎得當也柔得中而上行雖不當位然與震之動得當矣

○上九何校滅耳凶離為日為明坎為耳為聰互坎水傷離明以聰不明象○以四互坎而傷其明罪在坎也而上以剛居互坎之上故即用枷械坎之頸而滅非耳推罪之所由以罪之但初无咎而此凶者去其止我足即可行惡易除也若以水滅火目喪其明即治傷目者之罪明可復乎故其惡難解

何校滅耳聰不明也聰橫云古本皆作聽○以心動于聽故目不明故治耳使目不明之罪○凡卦震離多言獄以離明震威故也无反治明動之罪者噬之食焉上下為頤中四爻為膚為腊為乾肉則頤中之物也舊說以初上為被刑之人

中四爻為用刑之人是以不明不動者治明動以頤中之物噬嗑也于爻卦相反矣

賁䷕　錯困　綜噬嗑　上下易旅　互解

初九變艮　六二變大有　九三變頤

六四變離　六五變家人　上九變明夷

賁亨小句利有攸往　郭京云小當作不非○小艮少男象○其卦下離上艮有離之明故為亨歸艮之止故為小也往謂外卦利有攸往明當以離從艮也○噬嗑兩用震動居多賁之兩用艮止為重

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小句利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎

人文以化成天下郭京云天文上當有剛柔交錯句以意為增非是○以卦德卦用釋卦辭言賁之文亨矣而曰小何益內卦乾索諸坤而坤以在中之美來文其剛故亨外卦坤索諸乾而乾健分其上之剛以文其柔故小也然所謂利有攸往者正在此剛之上益上乃天位此上而為天之文豈不利乎夫天不動而變是天之文文以止也則人之文不徒亨以文而亨以止可知已觀乎天之文以察其變知惟時各有所止故變觀乎人之文而思化所由成知惟明必有所止乃成不然時无所止則寒暑无節而何以變文无所止則繁文日盛實意凝亡而何以成哉故上之白賁乃天道自然之則其小也正其所以亨也而利有攸往者當以離之明說艮之止可知已

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄此用上卦而言噬嗑緣之為賁

離明在下照不及遠則庶政之小猶可明而罰未必明矣震反為艮則止而不動法之不救而何敢折獄哉

初九賁其趾舍車而徒古本趾作止車作輿○卦以艮為主而初爻之變即艮艮卦取象人身初最下趾象互坎為車未入互體舍象○初與四應四為卿位時方尚文故以互坎之車相迎然卿乘之分也初素履之士其敢乘乎故寧舍之不敢往也卦以止為義故初即以舍車言之**舍車而徒義弗乘也**天下莫辱于非義即莫榮于義以義弗乘其趾賁矣○離文有色艮止无色文欲其止故子曰賁无色也上以白為賁故初化之即以質為賁

六二賁其須須古鬚字須離象黄氏曰離藏為心竅為目文為須上四爻互頤二附其下有須象且因上卦噬嗑而言○須者五官之文采而終歸于白是能以離之文就艮之止者也**賁其須與上興也**與動也互震象○頤之能動在頦頦動則

須從而動二為明主上為止主二欲以明就上之止不能无賴于三必三動而上而從二乃因之以興既與上興則亦以白為賁矣○**九三賁如濡如永貞吉**三離體故賁互坎體故濡○二本以柔來文剛而成離今四復以柔來且互離而成坎夫文明以止欲其不過于文若以水滅火則舉離之文盡喪之而亦无以試艮之止而成賁矣故戒以永貞乃吉見不可易動而喪坤之中德也**永貞之吉終莫之陵也**陵艮象○火在山下亦能蔓延而及于山上若以水滅火則山高水界艮得以陵之矣惟永貞其離之體則以明誠止而艮終莫之陵也艮成終故下多以終言之○**六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾**皤鄭陸作燔取近離象荀作波取互坎象皆非○四變重離似彌文矣然上為卦主故荀皤如互坎為馬亟心互震為馬作足鳥飛曰翰言馬如鳥之疾也寇互坎象昏媾指初○

初守其素履而四減車服以迎之初舍車而徒矣四以上之白為賁惟求自潔不復炫飾以夸于人于是其首則皤如即所乘之馬亦白而翰如于是初不以為寇以為昏媾而相從也

六四當位疑也匪寇昏媾終无尤也四為卿位則人疑其貴互坎為寇則人疑其行且互坎又互震其車馬之多人必疑其飾其所當之位无一不可疑者此初之所以舍車而徒也而終以白賁成昏媾焉故取信于人在質不在文也

○六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔子夏作殘鄭作翦○邱艮象自四以上周而圍之後倚艮山前臨坎水中互震木圍象坤為帛二四五坤體三中翦之戔象○上為止主二欲以明應之而位不相當因三以與上與一法也而畏三之濡如又先往于五至于山下之圍藉五以通于上求帛以將意而翦之又翦極其短小似乎甚吝不知上方務賁尚一修其有餘反无以自

達則此之似于吝者正其所以終吉也

六五之吉有喜也 上心喜之儉○**上九白賁无咎** 世道日趨于衰而徙尚文此正文之衰非文之盛也上九成卦之主以白為賁斯文明以止矣

白賁无咎上得志也 反本務實上之志也二為文明之主而與工興其相見者且以束帛之戔戔而用之志合矣至于初舍車二永貞四白馬无不以白為賁焉而文明以止之化成矣上之志不大得哉○蓋予讀易而知周之非尚文也周公制禮之宗而其繫賁不稱文之盛而曰白賁无咎豈尚文哉周之尚文乃因乎時會之不得不然而文勝之弊公早心憂之矣子曰禮與其奢也寧儉仲尼之心即公之心也

剝 ䷖ 錯夬 綜復 上下易謙 互坤

初九變頤 六二變蒙 六三變艮

六四變晉　六五變觀　上九變坤

剝不利有攸往其卦上坤下艮京氏以為戍月之卦也陰極盛矣一陽往于外而居衆陰之上復何利乎然其德為止其止者正其不利有攸往之道也

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義謂坤剛謂艮艮上猶乾之上體卦之所以名剝者以柔剝剛之故然剛不見其剝我也始之過也若相覩焉漸相變也若无迹焉先探剛之欲以順之繼中剛之隱以蠱之徐挾剛之勢以張之遂移剛之柄以奪之而起視天下已一柔之世矣○夬于柔言決其道公而明剝于剛言變其情曲而隱不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也以卦用卦德釋卦辭卦以上一爻為用君子小人不容並立小

人長君子自无所往矣然非小人能不利于君子而君子自不利也君子觀于剥之景象自順其當止之道而止蓋消息盈虛皆天道之自然君子之止正君子之順天而行身之止即道之行也○復之順以動其道深故曰見心剥之順而止其道顯故曰觀象張氏浚曰敬修厥德不與力爭以待其後君子之幾也伯夷待清箕子佯狂似之

山附于地剥上以厚下安宅 艮為門為居宅象○山至高也附于地而安君至尊也附于民而安言上者對下之稱下之民安則上之宅自安矣

初六剥牀以足蔑貞凶 牀艮象蔑從苜從戍日至于戌則昏昧无見而人寢于牀故因以取象初最下足象○國之有民如牀之有足而剥民以自奉者不知若寢而剥其牀之足者然然剥窮上反

下初正貞下起元之也貞不可滅而小人自蔑之而不見也故凶

剝牀以足以滅下也以下釋足蔑釋剝下者上之基足既蔑矣寢其上者能勿顛乎而小人不知以為吾蔑者下也

○六二

剝牀以辨蔑貞凶辨朱子作辨○辨鄭云簀也崔憬云牀梐進而上矣○國之有賢若牀之有簀而賊賢以自專者不知若寢而剝其牀之簀者然

剝牀以辨未有與也國之賢足以任事而人藉以安剝之而何依乎而小人猶不知以為未有與于我也程子謂陽无所與故為陰所剝朱子謂陰尚无與猶未至太盛似拘

○六三

剝之无咎五陰皆剝陽而三與上應是剝之中獨與陽无二心也

剝之无咎失上下也上下謂四陰見非與陰為无咎乃與陽為无咎也

○六四

剝牀以膚凶膚京房作簠○自足而辨而再上之則及膚矣孰以之即此以足以

辨者以之也不言蔑貞即覺之亦无及矣剝牀以膚切近災也災叶將侯切○前以為戒者下也我未有與也至此亦知災之切近矣然而已无奈何矣○大凡小人之剝君子以為害君子也至君子盡而天人怒小人之存者幾何○六五貫魚以宮人寵无不利巽為魚為繩貫魚象巽長女以宮人象五變成巽且自觀來○貫魚魚行前後相隨也后夫人進御于君望前先畢後尊望後先尊後畢其序若魚之貫也五有中德而變巽故望之言此居羣陰之上果能率羣陰以載陽則亦可无不利矣○愚按君子知幾于姤言勿用慎其始也長而至二已莫之勝脫矣故以能遯為美焉乃至三而否但曰包羞至四而觀且曰利賓至五而剝猶曰貫魚者天包乎地陰包乎陽君子包乎小人使順其性由其道而不為惡焉故記曰以定晏陰之所成有以定之而陰晏未嘗不足以成終也非天地為心而造化在手其孰能之

程子曰剝及君位其凶可知不言剝而别設一義以開小人遷善之門也**以宮人寵終无尤也**終艮象○无尤即无不利之意言終以重許之五陰所以成剝而三應之五近之則猶有望爾也艮止也陰能知止　**○上九碩果不食君子得輿小人剝廬**亦不剝陽矣

得京作德○乾為木果艮為果蓏官碩果見非艮之蓏而乾之大也乾蓋坤與輿坤象艮為門闕廬艮象○陰之剝陽幾于將盡而乾上為宗廟不變如碩果之留于樹杪而不食者然于曰剝爛也復反也果爛于上則核反墜于地而仁復生此艮之成終即成始乃貞下起元之會也人為碩果之君子則下之坤衆仰而戴之是為得輿為剝陽之小人則自失所庇而剝其廬矣天无不覆廬以自藏小人秪自剝其廬元无害于君子而君子仁覆天下于小人仍未嘗不覆之也○黄端伯曰剝從乾來正不動之主爻萬物以天為廬君子民之天也鄉

德溥曰碩果不食幸其不盡剝也曰君子得輿令无以剝阻也曰小人剝廬儆之使无自剝也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可害也李文貞曰害令文作用乃字之訛以韻叶之良是○天視自我民視天聽自我民聽民之所戴即天之所相疇能剝焉若小人祇自剝其廬而已在君子終不可害也以明碩果之所以不食

復䷗ 錯姤 綜剝 上下易豫 互坤

初九變坤 六二變臨 六三變明夷

六四變震 六五變屯 上六變頤

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往 復古作复又加○從天與日月之行會意○其卦下震上坤自坤初變京氏以為子月之卦也剝窮上反下故為復復即貞下起元之初故既復即亨矣陽之初復若自外入而為主于內又將自內而出其出入皆无疾也五陰非朋而皆將反為陽則為吾朋而來者自无二心矣蓋天運循環无往不復自陰生午中歷未至亥而成坤與乾相反至此陽生于中而乾乃復來所歷者凡七支此陰六陽六迭運之常而剝之不利有攸往者仍利有攸往矣言曰不言月據陽言之

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎 以卦用卦德釋卦辭初為卦主一陽初反似乎未亨而剛既來反則此即乾元之始而亨者也君子當剝之時宜止而止其止也順而止當復之時宜動而動其動也以順行蓋初乃乾用其九于坤故并能以坤行也內能用其動是

以出入无疾外并能以坤行是以朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎陽極而姤亦天之行由姤而遯而否而觀亦陰之長然非天地之心也天地以生物爲心積陰之下其心幾不可見至此乃復見之○亥月純陰天心未嘗滅息但元藏于貞无端倪可見一亨之後萬物發生天地之元散在萬物而心又不可見故卲子曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時是天心之可見莫若斯時也聖人之心无惡但靜極時亦无善可見動然後見善之端衆人日逐于欲必到靜了紛擾都除然後初動處略見善之端倪蓋此復處已屬亨之初界聖人正要人于此認出元之本體來朱子曰善陽惡陰動陽陰靜二者各不同須推款仔細

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方商旅

坤衆象不行震在內象后陽自乾來象不省方未涉于坤象○雷者陽動而震子月雷在地中人不及聞寅月及地而雄先聞之卯月出地上人乃聞也至日陽始至之日○朔註言至有三月令日短至謂短之極郤迎長日之至謂長日于是始此謂陽初反義○陽反固可以出入无疾然以安以養之乃固其生生之本也周正建子歲二月乃東廵守故曰后不省方若虞夏則是月北廵守月令言安行以待陰陽之所定與此義同○或問善端初萌須莊敬持養然後能大朱子曰然

初九不遠復无祗悔元吉祗九家作𢘓或作多王弼作祇朱子作祗今從王肅○亥之末陽消盡消于上子之初陽則已復于下是其復固不遠也于斯時也无所謂福无所謂悔渾然一乾元之始而已故吉○彖言亨據全勢言駸駸乎其為全乾也爻于初言元指其所以亨于此猶可識元也不遠

之復以修身也夫子乃以人事言之元仁也仁也者人也即此身而修者在有不善未嘗不知知之未嘗復行其克己者其由己者也如是何遠之有若實有不善而後改之其為復也遠矣夫○六

二休復吉人依木以息曰休震初木象○二三本坤體初自乾來而二遂依之以復動而以順行者工首受之矣故吉

休復之吉以下仁也自乾言之謂之元自人言之謂之仁仁者生生之理初仁而二依之則以下之仁為仁矣子貢問為仁子曰友其士之仁者其諸二之休復矣○六三

頻復厲无咎頻古作嚬謂自蹙反而鄭作卑謂下及初○居動體之上故易失然知即改未嘗吝也頻失頻故危頻復故无咎

頻復之厲義无咎也二之休復好仁者无以尚之義不待言也三之頻復去不仁以為仁義乃可見矣然義即仁之決以下仁之心同也雖厲何咎寔其厲正以勉其復○六四

中行獨復四與初應其變亦震是與陰同行而其中獨先復也中行獨復以從道也震大塗道象變震從之○道者泛舉之名不若仁義之切實蓋上三爻同震體而此已入坤體中也然能從道則亦篤志而力行矣○此係剝六三剝羣陰皆剝陽故三失上下此羣陰皆欲從陽故爻雖曰獨而象純言朋胡氏曰不遠復顏子也休復稍有待焉曾子也頻復日月至焉游夏之屬若在衆人中而毅然向道則七十子皆是也○六五敦復无悔敦厚者坤之德木訥近仁故可无悔敦復无悔中以自考也卦以初為主二三同體四則應之五甚遠矣然得坤之中有是敦厚之質故能以不遠復者自考其諸私淑人者與○見天心自見也中自考取諸人以自審也故不遠復无形敦復有象○

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征災鄭作載○坤為迷四變震故能復上變艮止而不遷故不復災自外至眚自內生本迷眚象加止災象師坤衆以艮幼子故大敗國君謂初復而不終以凶象卜年坤數之極○剝之上存為碩果復之上留為隱慝克己之道如用師然私欲不至于淨盡即天理不能以流行而天君不泰是以其國君凶矣功敗于垂成行險于末路任重道遠死而後已君子不敢以一息安一念墮凡以此也

迷復之凶反君道也君道即乾道也剝反為復復反為姤而女壯矣

无妄䷘　錯升　綜大畜　上下易大壯　互漸

初九變否　六二變履　六三變同人

九四變益　九五變噬嗑　上九變隨

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄歸藏作毋亡史記作无望○其卦下震上乾震得乾之最初必无所雜故名无妄于乾見陽始與臨相對故即以乾之元亨利貞全與之言必如天德之初乃至正而往亦吉不然一有所雜則匪正而眚自内生凡有所往皆不利矣此卦以初爲主○无妄之綜爲大畜皆乾也而有異者乾之在上乃理之本然則率其理以動而自无妄大畜乾在下已雜乎形氣之偏故必治其剛乃得无咎此形上形下之别也大壯亦乾震而乾在下故但曰利貞而已若錯而爲升則往之意多

无妄剛自外來而爲主乎内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉郭京作動而愈健○以卦用卦德釋卦辭凡震

坎艮之剛皆自乾來今全乾在上而初陽為震主是剛自外來而為主于內也由是動之而動者純乎天德之健則我之行即天行也我得乾之剛中而物來順應後天奉時者亦先天弗違凡此皆天之命也如是則誠无妄而元亨利貞矣不然往而離以互艮之止則失无妄之動離以互巽之入則失无妄之健以往成妄又何往哉○剛自外來便是說天命為主于內便是說性動而健便是說率性之道剛中而應便是說參贊位育天人相與盡此數言

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物 郭京无萬字○

朱子曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也愚按雷者天之號令是雷即天命也在天為元行之即亨物與即利貞矣先王對此渾然之心一觸即動其暢茂者自不能已舉萬物而為之裁成

輔相使各遂其性命聖人之元亨利貞與天何間焉

初九无妄往吉 初九正剛自外來而為主于內者其剛也全于乾之體其動也亦即乾之用如是而往所謂動而健也何不利哉

无妄之往得志也 動與天合物必順之故志得也所謂剛中而應亦即于初決之初為卦主未入互體純一无妄故卦之美悉得焉

○六二不耕穫不菑畬則利有攸往 陸作不耕而穫不菑而畬○禮記引之作不耕穫不菑畬凶疑末有凶字今文脫耳○田一歲曰菑二歲曰畬震于稼為反生上四爻互巽有耒耨象互艮止之故不耕不菑○此下入互體皆所謂无妄之往匪正有眚者也為善乃能獲福如必耕乃穫必菑乃畬而天下容有无妄之福或人耕而我安享其穫人菑而我安享其畬雖初非有希望之心而究以不耕不菑得之若以事言則利有攸往矣而以理論正无妄之往天命不祐者也我可見利而往

哉不耕穫未富也言未有此穫富之理欲人思而處之也苟一思之則知匪正有眚矣○程子謂耕菑為首造其事穫畬為因成其事首造其事即人心所為乃妄也聖人因事不造事朱子謂不耕不菑无所期于前不穫不畬无所計于後愚謂開天創物孰非聖人安見聖人不造事君子盡人事以待天故軌即言進德修業坤即言學聚問辨農夫之耕穫菑畬猶君子德業學問乃其分之所當自盡可謂有事即妄乎玩本文則有一則字禮記引之明有一凶字且以下无妄之為對看則文義自明不煩深求而曲說矣○六

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災或繫皆互巽象牛本坤象亦變離象行人震大塗象○為不善乃當受災如竊攘乃當詰捕而天下容有无妄之災或有繫牛于邑為行道之人所得而居者反遭詰捕之屢也○六爻皆非有妄而二三兩陰爻則不能自主故自外來者或妄

也二中故有意外之福三不中故有意外之災**行人得牛邑人災也**行人有无妄之獲斯邑人有无妄之災事勢使然不足怪也○子于无妄之福言未有此理其辭疑于无妄之災言固有此事其辭安然則君子于于无妄之福必謝之而于无妄之災但順受之而已○**九四可貞无咎**初為无妄之主乃得乾之初爻此爻其本體也成始成終俱繫于此故可貞而與諸陽為无咎○二不言无妄其則利即妄也四不言无妄其可貞即无妄也**可貞无咎固有之也**震得乾初以為无妄則此无妄乃其固有不待言也○**九五无妄之疾勿藥有喜**互巽風艮拘風滯木疾象巽草艮石針砭雜施象○五為乾中體无妄者也无妄則无疾矣而以互巽得疑疾焉體得疑疾亦互巽象于是藥之者紛至或曰鍼之或曰砭之惟五以本體之健知已无疾而勿藥焉乃不至以无疾而生疾也**无妄**

之藥不可試也既以无妄而復藥之則藥乃妄而生疾矣故不可嘗試也○上九无妄行有眚无攸利上九非有妄也而與三相應三有无妄之災斯上有无妄之眚其行不必匪正而亦已无所利矣无妄之行窮之災也特以事勢窮極而不可行所謂亢龍有悔與時偕極也○程子謂无妄之極而復行之則過于理過于理即妄矣故災愚謂无妄之至則至誠也至誠自无息子曰天行健君子以自強不息未有因眚而息其无妄者大約此卦言天命之正有定而所遇多不可知有无妄之福有无妄之災无妄之疾无妄之眚禍一而災疾眚三故子曰无妄之災也君子亦求无妄而已矣視災眚之外至皆于我无傷則不震不驚性自我定命自我立也

大畜☰☶ 錯萃 綜无妄 上下易遯 互歸妹

初九變蠱　九二變賁　九三變損

六四變大有　六五變小畜　上九變泰

大畜利貞不家食吉利涉大川大畜歸藏作毒古作蓄○其卦下乾上艮大謂艮艮二陰一陽而曰大者艮以一陽為主也巽之畜乾養之實以止之艮之畜乾止之是以養之險陽之性情公私之異也艮為門家象食謂食于乾飤食嗣德同乾知險利涉象○艮以陽畜乾其所畜乃大也艮以正道畜乾而乾受其畜故利貞艮于是受乾之養成乾之德至與俱進而涉險亦无所難則其止之正養德以待時故于曰大畜時也○小畜者男女之私大畜者君臣之義故小畜之乾以不受畜為賢大畜之乾以能受畜為正小畜之上巽以與陽並進為厲大畜之艮以與陽同進為亨也

大畜剛健篤實輝光日新其德卦體以離有輝光象○以卦德卦用釋卦名義○乾固剛健而居下體不无氣質之偏而艮以篤寔止之剛其躁急之性而養以純粹之功于是篤實之至輝光發馬而大明終始之德且日進无彊矣畜之大如此剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也以卦體卦德釋卦辭艮本得乾之一陽以居上而乾反以全體下之是能尊賢之正乾銳于進而艮以篤寔止之是得格君之正上下皆大正也乾尚艮之賢故養之而艮以不家食為吉者惟乾之能養賢故也艮止乾之健故乾德愈純而乾以涉大川為利者惟艮之應乎天故止上下相資而尤以艮為主

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識音志行

去聲○天至大山至小而山所畜之氣寧非天大生之氣乎君子以一身立前古後今之間亦渺小矣而古人之嘉言善行兼收並取以養其德亦猶是也　山藏天之氣而興雲出雨亦能為功于天君子収古今之美而刪定贊修亦能為功于古人臣受君之養而先後左右亦能為功于君

初九有厲利已　內三爻皆以健為艮所止者以在卦初故先言止健大正之道一有一无謂之有曰有原不必有也乾德方潛未見其厲然剛而未學亦安保其无豫謀已之正其利也

有厲利已不犯災也　有而已之則已犯矣故曰良醫治于未病

○九二輿說輹　輿古或作轝說脫通○輹輿底當軸之上一曰伏兔不行則脫之三以上互震輹象二互兌毀折脫象○二乾之中為健為主為艮所畜即自脫其輹而不進是真能尚賢者也

輿說輹中无尤也　中德如是本自无尤

而且能受畜如此不大正乎○九三良馬逐利句艱貞句曰閑輿衛利有攸往曰鄭作日○乾為馬互震馬相逐象凡車上戈戟殳矛列兩旁四五兩陰象楯在前上一陽象○乾馬震馬相逐而行固為利矣然必知其險乃貞故艮止而告之使閑其輿車必攻馬必同閑其衛器必精備必具乃與俱進而利往也鄭作日亦通利有攸往上合志也上為止主其止之者志在成其德老其才而後進而大有為耳三與合志故知艱而閑輿衛也利有攸往上合于天衢矣○六四童牛之牿元吉童廣倉作犝說文作僮牿九家說文俱作告陸作角○初變巽童牛象牿施于牛角以止觸者艮于時震木加牛前牿象○外三爻皆止乾之健者初童牛而艮牿之是能制于未發而不犯災矣蓄乾之元德豈不吉乎六四元吉有喜也順而止之不見其失但見可喜而已

所謂禁于未發之謂豫也○六五豶豕之牙吉牙鄭氏曰互通一作杙○二變離互坎伏坎皆豕象豶小豕奔走說水火相激故小豕善奔埤雅曰牙以杙罥足蓋即笠也以木交互爲之圈豚于內○二豶豕而艮位之不使其奔而奔而不遠久之即馴擾而不奔矣此其失微見微雖不若童牛之元而无可尤者亦吉也六五之吉有慶也寬而有容使自馴擾以視止初初則易而二稍難然其无尤更爲大慶若倍于四之有喜也○上九何天之衢亨何梁武帝作荷程子謂何字衍按盧光賦荷天衢以元亨是古皆作荷而亨上且有元字矣○乾天象上天位互震大塗天衢象○艮所畜者乾原以上成君德而收天下之才濟天下之事置天下于平康爲己任今嚮極而大通若負天德之君以蹐天位不惟盡艮道之利貞而直乾道之元亨所從出也其爲畜也不誠大哉孟子曰伊尹聖之任者也若伊尹于太甲

可謂荷天之衢矣何天之衢道大行也郭京衢下有亨字程子作天之衢亨○荷天之衢非以身荷而以道荷也能使其君為堯舜之君自能以其世為堯舜之世君德大成斯道大行矣此乾之所為利有似往而艮之所為應乎天也

頤

錯大過 綜无妄 上下易小過 互坤

初九變剝 六二變損 六三變賁

六四變噬嗑 六五變益 上九變復

頤貞吉觀頤自求口實觀去聲下觀頤口同除平聲○其卦下震上艮卦之象外實內虛卦之用上止下動似人之口故謂之頤凡養之道必正乃吉觀頤示人以養之道謂上下二陽自求口實則

求養于人謂中四陰要其以正爲吉則皆同也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉以卦用釋卦辭卦之用在上下二陽天上地初聖上賢初萬物萬民則中四爻也言養以得正爲吉則觀頤者當示人以養道之正自求口實者當觀其正以自養也夫天施地生皆以養萬物而究之養物者地天不尸其功聖人在上其施如天要必先養賢而後有以及民賢之養即君之養君原不必親其事也此其先後之間時之所關甚大不可不審也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食養人之物非雷以動之則物之生无

以自遂而非艮之止則物亦无以自成而不足以相養矣君子觀之知養德必有資于言語而養身必有資于飲食皆以動為功而動而不知止則言之失食之害亦多矣故必慎之節之也諺曰禍從口出病從口入○

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

朶京作揣俗作朶。離為龜此卦大體似離而中尤虛靈龜象爾指二四我初自我也朶食而頤動之貌震象。初九賢者聖人養之將以及民故初受上之養而非頤朶然衆人知上之養之將以及我也故求養者皆求辦之然初以養道示人不惟養其身且養其德則語之曰人固有不求于人而自足者爾之中虛乃爾之靈龜所當自觀者也乃舍之而來觀我之朶頤不亦凶乎初之以養道示人如此則得正而吉可知

觀我朶頤亦不足貴也

非必果有凶禍也但飲食之人志在求食亦不足貴耳賢者以此示人意良厚矣

○六二顛頤拂經句于

丘頤征凶顛倒也指初邱高也指上艮象○萬民皆待養于君則求養于上亦經常之理然君養賢以及民養民之任初既受之則二顛而求養于初雖拂于經必得養也若仰而求養于上則相隔甚遠必无以得養而凶矣○劉文龍曰求養于初資以養德求養于上但資爵祿以養口體耳六二征凶行失類也上動下止各有其類葢君以養民之事任之賢則君无為而臣有為舍養民之賢而上求之君越于分矣初以觀我朶頤為凶而二四皆以求養于初為吉者初于衆民且欲養其德況所以養生者乎其得養必矣○六三拂頤貞凶十年勿用无攸利十年坤數○上九為頤之主且三之正應三求養于上宜必得養矣不知上既委初以養民之任則顛乃頤之道今求養于上是守經而拂于頤也故雖正亦凶歷坤數十年之久皆无可用矣而又何利乎○李文貞曰上九為頤主而三應之卦之

得養疑无如此爻然居動極不中不正上爻必諂從欲惟危拂乎養道亦莫如此爻故十年勿用无時而可更无攸利无事而可也**十年勿用道大悖也**道李昂作德○道大悖舍震大塗入艮徑路象○以釋拂頤之象○**六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎**逐逐子夏作攸攸音迪漢書作浟浟荀爽作悠悠劉瓛作跾跾音促○九家艮為虎四變為離目象虎惟下視四求養于初象○耳垂曰耽目垂曰眈音沈朱子曰虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也愚謂初既受上養民之任則于四陰互坤之衆必皆有以養之習四與初正應而專意以求之所以養身養德无有求而不獲也蓋與初誠无二矣**顛頤之吉上施光也**光艮篤實輝光日新大體似離象○四求于初而得所欲似初之施然非上之養賢以及民何以能此則顛頤之吉非初施之光正上施之光也虎虎之得所似之○六

五拂經居貞吉不可涉大川五與二相應見二拂經而得養亦欲從之不知二近于初故顛而得養五遠于初而近于上地巽而道亦巽但安其所居而正而吉不可見震之乘木舟虛謂是能涉大川者而往從之以自蹈于險阻之地也

居貞之吉順以從上也順互坤象○艮體宜止艮主在上而順以從之終必得養○

上九由頤厲吉利涉大川四陰皆待養于初然初之能養民正以上能養賢之故是上乃全卦所由以養者上知民之養在賢賢之養在我故其位尊其任重畴若予采畴若登庸其為天下得人真有若濟大川而罔舟楫之慣正惟如此乃得養正之吉而以震為舟楫用之涉川无不利矣○上五同體而一利涉一不可者初非五所能用也巳方待養而能使人濟難乎上養賢以及民故難必濟

由頤厲吉大有慶也險且能濟況居常乎養賢及民其為

慶也大矣以其心危故重許之孟子曰以善養人然後能服天下此之謂也若蕭何所云養賢以致民言則似而志已私矣

大過䷛　錯頤　綜无妄　上下易　互乾

初六變夬　九二變咸　九三變困

九四變井　九五變恒　上六變姤

大過棟橈利有攸往乃亨橈旁從木○九家坎為棟卦體似坎又以水濕木而橈之使曲曰橈亦坎為水象○其卦下巽上兑四陽之卦十五獨此四陽俱聚於中互體純乾其力至健故謂之大過凡棟之制居屋之中最為隆起首尾稍曲而下以就于梲此卦四陽在中若棟之足以任重上下二陰以柔

濟剛君棟之稍曲而下者然故能利往而亨也

大過大者過也（以卦體釋卦名）棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉（以卦體卦德釋卦辭卦之用在上下二陰初本上末中四爻則棟之隆起處也大過則剛過矣惟有此本末之弱以橈之故過而得其中且具行之也巽于前使虛而可受悅于後使入而不知蓋棟必與棁相入其相入者正往之所為利其利往者乃大之所為亨則大過者時而時行之妙所關尤大矣）

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶（澤本以滋木而澤之大過反以滅木是過于生者且殺也況其他乎是凡事物皆不可過也然不可過者理而不能无過者時君子當大）

過之時其獨立者幾无一人之與而不以孤特為懼如木之自植其根其遯世者幾无一人之知而不以莫知為悶如木之不求出于澤此處大過之時而自有大過人之學也○水雷屯亦上水下木而巽者坎流水其氣通兑止水其氣鬱震陽動故能大有為巽陰靜故秖足自立而已

初六藉用白茅无咎 白茅巽象在下故用藉古者藉惟縮酒皆用茅○初九卦用之主當大過時不慎于始即一發不可復收故必慎之又慎然後無咎折中云任大事者以小心為基益卦之所以利往而亨全賴此也○就全體言則卦之大用在二柔而就兩體言則初之柔在巽故主生主安上之柔在兑故主危主滅迥然外矣

又 藉用白茅柔在下也 柔已慎在下則尤慎

○九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 稊作姑榆生荑註无姑之山其榆生實今從王

弱本○楊絫近澤者巽連兌象楊陽也互體純乾陽老故枯但此楊在巽生意猶存上體在兌生意盡矣稊根之細者夫謂互乾妻謂巽之初五婦謂兌之上同一互乾而有老夫士夫之列巽長而言女妻兌幼而云老婦者巽陰始生兌陰將盡乾初甲子巽初辛丑乾長于巽三十有八乾上壬戌兌上丁未兌長于乾十有六也○巽二變為咸有大婦之感而時當大過不能備昏姻之禮但就近者以相與而二得初為女妻雖時大過猶可成生育之功而无不利也○何氏玄子曰生稊則生機方長初為巽主為木為長為高故有往亨之理

老夫女妻過以相與也

惟過時故以權道相與而能相與故猶成生育之功○

九三棟橈凶

卦所以利往而亨任棟之橈而初與上有巽焉上為毀折為附決固不能善用其橈于三而三以剛居剛自怙其力上之橈之愈急三之不受其橈愈堅相激之勢必至毀折而後已是三之凶正以橈乎上也或

謂此橈從手謂過剛則折棟橈之凶不可以有輔也三苟不自恃其力則上之橈之正所以相輔也亦何至于凶哉○九四棟隆吉有它吝四以剛居柔不自負其力與初相應正所謂剛過而中巽而悅行者故隆而吉也特恐其過于徇下故又以有它之吝戒之棟隆之吉不橈乎下也人惟心有所主而取諸人者又虛而公則善矣不然亢而與爭卑而與徇皆失也三不可有輔以橈乎上而愈凶四自得其隆以不橈乎下而愈吉若見初之橈然意相從則為其橈反失其隆即不凶而已為有它之吝矣○九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽華蜀作荂士鄭作少○華木芝也亦謂之栭枯木得暑溼之氣則蒸而為芝翔云二近本而感初陰故下生為稊五近末而感上陰故上榮為芝○五變為恒亦有夫婦之體而況已陰極而將終以此就乾終不

成生育之功矣同一乾而此曰士夫男子九十猶能施生女子適五十天癸絕矣以言相與曰媾得夫故无咎而又曰无譽者以言相與猶夫與也○何氏曰生華淺且竭矣上爲兌主爲毀折爲附決皆非木所宜木已過而生華又毀折焉弗能久已

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久木已朽也合非其耦已爲可醜并不計其能生育與否也因无咎无譽而更斥之○

上六

過涉滅頂凶无咎

上爻爲兌澤之主其所以致之三者豈不欲爲棟橈之亨乃上之橈之愈甚而三之自負愈雄三之棟折而上之澤亦滅頂矣豈不凶乎然非上與三異心也特三不可有輔故至此耳

過涉之凶不可咎也

過涉滅頂豈上始願哉而不幸至此三凶上凶以身殉焉而已龍逢比干之死似之○他卦多以得位爲吉此初六九二九四皆吉九三九五上六皆凶大過之時非特剛不可過

即六係濟剛亦不可過用其係也故九四之棟隆矣而猶以橈乎下為吝上過于橈三而三以棟橈凶上以滅頂凶矣可不懼哉又大過與頤相錯頤用上下二陽而尤重下下之凶非果凶養正則吉觀示人者不得不云爾其憂深其語切也大過用上下二陰而獨滅上上之凶乃誠凶然終不可咎大厦傾矣非一木所能支其理正其心安也

坎☵ 錯離 綜无 上下易无 互頤

初六一爻變節 九二變比 六三變井

六四變困 九五變師 上六變渙

兩爻變屯 三爻變既濟 四爻變革

五爻變豐　游魂明夷　歸魂師

習坎有孚維心亨行有尚　晁氏正云習上脫一坎字非習古作習坎歸藏作犖○坎為陷為勞上下皆坎則陷之深而勞之至也乾坤不言習无為而成不待習也震艮巽兌不言習動止入悅因事巽宜不可習也離麗于物不能自主也惟坎以陽之奇入險之艱天地萬物莫不皆然且以險而勞君子自強不息法天之健全繫于習也有孚二五之中實雖持尚配也心不靜則擾五互艮則有所持而心以亨不動則槁二互震則又能行而往得配矣胡氏炳曰坎離者乾離之中交坎者受胎之坤離者已虛之乾乾坤未交為日月既交為男女故以終上經開下經

習坎重險也　釋卦名義土所欠曰坎水所聚卑所僉曰險水所束重險則危危故特行皆不容已

水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也以卦體釋卦辭水注坎易盈乃從方來前已過終不見其盈出險難行乃歷百折而不回終不失其信此坎之所為孚也且五中正二中而未正先以五之剛中維二而艮止者不使或從而放後以二之剛中往五而震行者又不使或窒而拘此習坎之互為孚也凡外卦曰往以内交外亦曰往天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉上二爻天位五亘其下使不可升下二爻地位二亘其上使不可越中二爻人位二五周之蓋天地交而難生于是天積氣以為險地積形以為險王公設禮法以法天設城池以象地其設之者震之動其守之者艮之止也曰時用者兼用九坤用六惟坎離得其中而離用虛坎用實其用尤為明著

故于此特言之卦惟坎睽蹇言時用睽用離蹇用坎也而睽止小事吉不若坎得乾之大用矣

水洊至習坎君子以常德行習教事洊干作薦京作臻坎劉瓛作欲○內坎水方至外坎水洊至矣君子常其德行則學不厭而維心亨者孚在己習其教事則教不倦而行有尚者孚并在人也

初六習坎入于坎窞凶窞者坎中之坎重坎之下其陷必深而初陰柔弱无才隨人妄動自入險陷而凶也

習坎入坎失道凶也處險有道當止則守當動則行時未可動已不能動而妄試焉宜其凶也

○九二坎有險求小得小謂四二之剛中固有孚矣然險方來苟不得四則无以互震而成行有尚之功故必有求于四得之乃出不敢遽也

求小得未出

中也其木遂出以剛中故○卦之有孚在二五兩陽五互艮有能守之力二互震有能出之才而五君道宜于止无為而成君之德也二臣道宜于動黽勉盡瘁臣之職也互艮成于三互震成于四又介紹其間以合君臣之交者此用中之用也○六三來之坎坎檢且枕入于坎窞勿用檢古文鄭玄向秀諸本皆同惟王弼作險非枕九家作玷或作沈非○二坎相接坎坎象鄭註木在手曰檢在首曰枕人寢則用之互艮為手得乾上爻亦為首皆指五互震木檢枕則指二也○來之謂三以五意來交于二坎之陷在上下二陰今五得三以交二而相孚者有坎坎之歡坎坎二水相接聲詩坎坎鼓我其聲相似而艮為手二頤為檢以憑之艮為首二頤為枕以以安之若初之入于坎陷者始棄之勿用矣來之坎坎終无功也終互艮象○五所以必得三以交二者以君道无為功固不必自已出也○六四樽酒

簋貳句用缶納約自牖終无咎牖陸續作誘○樽散樽以盛酒震仰盂象簋以盛果震蒼筤竹象詩坎其擊鼓坎其擊缶缶坎互艮象牖室受明處三四兩陰象○納約謂四以二意上交于五酒止一樽殽止二簋其禮甚微而艮歉然叩其缶以相樂蓋二之納約由四之牖以入故五與二同志也

樽酒簋貳剛柔際也樽一陽奇象簋貳陰耦象○險難之世君求臣臣亦擇君二五之剛全猶三四柔者以交接其間若魯繆公有人乎子思之側泄柳申詳亦有人乎繆公之側也○互艮疑不下交故特明之○

九五坎不盈祇既平无咎祇鄭作坻京作禔疑鄭本是此仍王弼本○祇適也五之剛中固有孚矣而互艮者上流不甚多互震者下流不至壅故流而不盈且適得其平見其行不見其險也二五之德合故无咎○水過盈則險而无水坎則亦无以滋王道貴得其平無使過亦无使不及

不盈中未大也虞李作未光大誤○其不係大亦以剛中故蓋人自以為大則盈而溢矣惟互艮維之所以心亨也○上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶三股曰徽二股曰纆以拘罪人者變巽繩象圖圜之牆揷棘以禁罪人坎棘象○治心之道固貴維以止之然能止者亦貴得行險巽居上止而不動拘繫之困苦之則不亨而行者亦无以相尚矣上六失道凶三歲也初在互震之下欲動而失動之道上居互艮之上欲止而失止之道要其凶更甚于初矣○胡謂坎陽由乾來月光由日來皆无自性故一分為萬而无分迹合萬為一而无合迹愚謂非无性也无自性也故有心動靜卽失道

離☲錯坎　綜无　上下易无　互大過

初九一爻變旅　六二變大有　九三變噬嗑　九四變賁

六五變同人　上九變豐　兩爻變鼎　三爻變未濟

四爻變蒙　五爻變渙　游魂訟　歸魂同人

離利貞亨畜牝牛吉　離為麗為明上下皆離則麗之固而明之至也乾坤各有四德而乾重元亨坤重利貞離得坤中故利貞乃所以亨坤以從乾為牝馬則離自坤出為牝牛也坎中實精所聚離中虛坤所宅養神以虛神則宅之故吉○李子思曰坎實為誠離虛為明離陰中含為日日陽而陰神也坎陽中受明為月月陰而陽神也左氏光斗曰日月先天之水火水火後天之日月坎先天居西後天居北陰中陽乾根也離先天居東後天居南陽中陰坤根也郝氏敬曰頤似離離互大過大過似坎坎互頤故遞次焉

離麗也釋卦名義就二陽言陰來隔之離者阻也就一陰言來附于陽離者麗也陰卦用六故專言麗

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也說文作麗乎地○以卦體卦德釋卦詞上天下地離為日上互兌日月麗天象下互巽穀草麗地象○日月在天以氣麗氣百穀草木在地以形麗形惟人居位爻于朋友皆以德麗德其化乃成也夫陰卦主柔二中而正五中而未正五必合二以求麗乃為離牝牛正是上卦之為牝牛者德德猶木純必得下卦之正者以畜之乃成重明也○坎陽卦故主五離陰卦故主二

明兩作離大人以繼明照于四方郭京作以明繼明王弼无繼于二字○天

无二日故但以明言從天之離即先天之乾日者天之心故天之健无息日之明亦无息也乾大明終始二五皆曰大人孔子明此即乾二五之變也以明繼明在一人則緝熙不已在兩人則舜繼堯啓紹禹周公成文武皆見所以化成天下皆繫乎此邸氏謂重明者君臣繼明者父子于義滯矣

初九履錯然敬之无咎

上互兊履而來象下互巽為股不及履錯然象古人脫履而坐客至乃履以相迎急則不及矣○剛不求麗于柔而柔必麗剛剛必上下備而柔乃得所麗若綱之張者然今卦之三昃而二所麗有下无上四焚而五所麗有上无下不得不合以求麗而上卦不正其情尤急故五已履互兊之履而來而初急起迎之遂至于顛錯然非不敬而錯實以敬而錯也若蔡邕之倒屣迎賓斯其意固與求麗者為无二矣○郝氏曰水外暗故坎初上以火外明故離初上吉凶謂坎之濟險得艮止震行之力故功在三四離之傷明以互巽之焚互兊之滅

故過在三四而坎互艮之能守不若互震之能行足以出險離初變艮而止不若上變震而動足以威遠也

履錯之敬以辟咎也初本為二所麗今五又來求麗焉不敬則二將以初之迎五為外矣五又以初之近二為偏黨此為我二心彼亦謂我二心咎之叢矣故惟敬乃足以辟咎然止言辟咎則僅能自立未足以正邦以其變艮才有所止也

○六二黃離元吉黃裳元吉坤五之德也二得坤中而正故以坤全德與之

黃離元吉得中道也此所謂柔麗乎中正者一卦之主也○劉氏文龍曰水尚流通故五勝火貴韜蓄故二勝

○九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶昃說文作厢陸作吳耋京作絰荀作咥嗟王肅作差古文鄭薛皆无凶字○離日互兌昃象三變震互艮缶象九十曰耋亦離象○火性无常倏忽則遷三互兌則日已西而時不可久欲及

時為樂則鼓缶而歌忽念此樂之无多又興嗟于大耋錢氏曰麗道之不講而苟焉是謀晝夜不通死生皆罔其為凶也必矣

日昃之離何可久也如是則不足為黃離之麗而二不得不合五以求麗于上矣

○九四突如其來如焚如死如棄如犬自穴出曰突四變艮為門為狗突象下互巽茅茅入火焚象○見下明將盡突起繼之以无常之性際多變之時若茅入火巽風煽之倏忽而炎熾頃而滅灰飛烟散兌澤復霖无一存矣

突如其來如无所容也日昃雖時不久猶有明焉即入地中明不息也若突如之焚欲再明之安所容乎如是則不足為重明之離而五不得不合二以求麗於初矣

○六五出涕沱若戚嗟若吉沱荀作池古作沲戚子夏作嘁○五見四焚棄則為出涕以哀之見三嗟耊亦為悲戚以憫之聖心之仁隨物而動也然其不足麗則罔知之

矣故離而求麗於初若是急也所謂重明以麗乎正也○李文正曰前明已極後明將生在人則夜氣所息良心復萌之端也故其悔悟深切至於如此

六五之吉離王公也

離鄭王俱作麗○上王初公本乾體象○麗上九固得其嘉麗初九又得其敵麗乎正若此何吉如之

○上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王為乾離為甲冑戈兵出征象互兌折首象互巽赦令獲匪醜象○離代乾之位向明出治今居上位咸明遠及咸故誅首惡明則赦脅從此非六五之麗正而能然乎其无咎也必矣

王用出師以正邦也獲匪其醜大有功也

末二句今本爛脫從王肅補○出征非欲人服已以其不正而正之聖人之咸聖人之仁也湯武之興師清明正化成天下之事故曰有嘉不以折首為功而以獲匪其醜為大功聖人之情見乎辭矣不然佳兵者不祥豈曰

出征即為有嘉哉

周易洗心卷二